

ہند و ہستائیں

تاریخ و ثقافت

اور

فتنوں لطیفہ

عتیق انور صدیقی

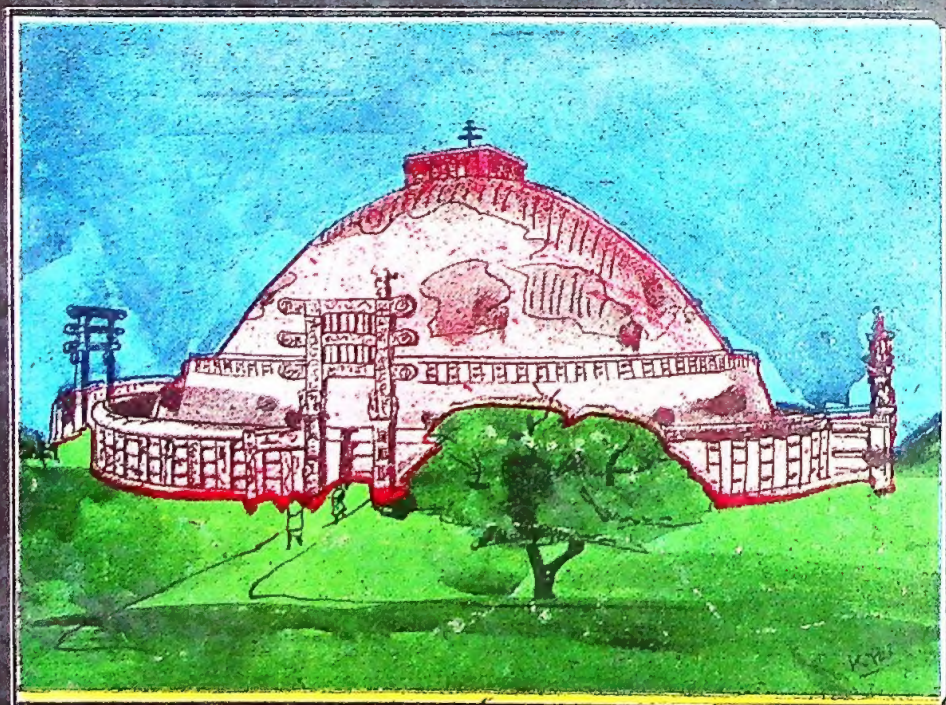
ہندوستان

تاریخ و ثقافت

اور

فتنوں لطیفہ

عتیق انور صدیقی

کی عالم
مالیہ
جدا
در
میں
کے
نیو
اسلا
ناحا

یانو

۱۳۷۳۲
ہندوستانی

تاریخ و ثقافت

اور

فتنوں لطیفہ

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ

مصنف و ناشر :	عتیق انور صدیقی
سرورق و تزئین :	کشل پال / انیس صدیقی
کتابت :	واجد علی خان
تقاویر :	نعمت اللہ شاہ، شو بھن
ہدایات :	ڈاکٹر منہ ناز انور
زیرنگرائی :	عمر افضل، پرتاب سنگھ نیگی
طباعت :	جمال پرنٹنگ پریس، دہلی
تعداد :	چار سو
سن اشاعت :	جنوری ۱۹۹۳ء
قیمت :	۲۸۰/-

ملنے کا پتہ

عرشی پبلیکیشن : ۱۲۷ جی، سیکٹر ۴، ایٹپ دھار ساکیت، نئی دہلی ۱۷
 ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس : ۳۱۰۸ بجلی کوئل عزیز الدین، لال کنواں، دہلی ۶
 نصرت پبلشرس : حیدری مارکیٹ، امین آباد، لکھنؤ
 سرتیابک ہاؤس : ۲۵۹۴/۱۹۴، تری نگر، دہلی ۱۱۰۰۳۵

یہ کتاب

فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی
حکومت اتر پردیش لکھنؤ
کے
مالی تعاون سے شائع ہوئی

SARITA BOOK HOUSE

2594/194, Tri Nagar
DELHI- 1993.

یه نامکمل کتبه بابری مسجد ایودهییا پر لکھا ہوا تھا

جس کو ۲ دسمبر ۱۹۹۲ء کو شہید کر دیا گیا

بنام آنکہ دانا هست اکبر	کہ خالق جملہ عالم لامکانی
درود مصطفیٰ بعد از ستائش	کہ سرور انبیائی دوجہانی
فسانہ درجہان بآبر قلند	کہ شد در دور گیتی کامرانی

فہرست

صفحہ

۱۰	ڈاکٹر میٹھ چندر شرما	پیش لفظ
۱۲	مصنف	لفظ تشکر
۱۳	عتیق انور صدیقی	اس کتاب کے بارے میں

۱۲۹ — ۴۹ (ہندوستان کا تاریخی پس منظر)

۱۹	۱۔ قدیم ہندوستان کی کہانی
۳۳	۲۔ وادی سندھ کی تہذیب
۳۷	۳۔ عہد وسطیٰ کی تاریخ
۵۸	۴۔ دکن میں حکومتوں کا عروج و زوال
۶۲	۵۔ دور جدید کا آغاز

۶۸ — ۱۸ (آثار قدیمہ کی اہم عمارتیں)

۷۰	۶۔ بین الاقوامی اہمیت کی عمارتیں
۸۶	۷۔ دیوار چین
۹۰	۸۔ تاریخی عمارتیں
۹۷	۹۔ مہرولی کا آہنی مینار
۱۰۰	۱۰۔ قومی نشان
۱۰۳	۱۱۔ ہندو مسلم فن تعمیر کے خصوصی پہلو

- ۱۰۸ - ۱۲۔ قطب کے احاطہ کے آثار
 ۱۱۹ - ۱۳۔ لال قلعہ
 ۱۲۶ - ۱۴۔ جنت منتر

(شہروں کا تاریخی پس منظر) ۱۸۳ — ۱۳۰

- ۱۳۱ - ۱۵۔ ہستنا پور
 ۱۳۷ - ۱۶۔ سارناٹھ
 ۱۴۱ - ۱۷۔ ساپچی
 ۱۴۶ - ۱۸۔ دہلی
 ۱۵۲ - ۱۹۔ کھجور اہو
 ۱۶۲ - ۲۰۔ چندیری
 ۱۶۵ - ۲۱۔ مدراس
 ۱۶۷ - ۲۲۔ بمبئی
 ۱۶۸ - ۲۳۔ کلکتہ
 ۱۷۰ - ۲۴۔ لکھنؤ
 ۱۸۰ - ۲۵۔ تنجور

(ہندوستان، غیر ملکی سیاحوں کی نظر میں) ۲۲۰ — ۱۸۴

- ۱۸۵ - ۲۶۔ ہندوستان کی کہانی سیاحوں کی زبانی
 ۱۹۱ - ۲۷۔ میگتھینیز
 ۱۹۵ - ۲۸۔ فاحیان
 ۱۹۹ - ۲۹۔ ہیون سانگ
 ۲۰۳ - ۳۰۔ الخوارزمی

۲۰۸

۳۱۔ البیرونی

۲۱۳

۳۲۔ ابن بطوطہ

۲۲۰ — ۳۰۱

(نوادرات اور فنون لطیفہ)

۲۲۱

۳۳۔ اسلحہ اور ہتھیار

۲۲۸

۳۴۔ سکوں کی تاریخ

۲۳۴

۳۵۔ فن مصوری

۲۴۵

۳۶۔ پنچ تنستر

۲۴۹

۳۷۔ فن خوشنویسی

۲۵۶

۳۸۔ شاہ نامہ فردوسی

۲۶۳

۳۹۔ فنون لطیفہ سیر کھیل کود

۲۷۰

۴۰۔ میوزیم اور نوادرات

۲۷۴

۴۱۔ کوہ نور ہیرہ

۲۸۱

۴۲۔ تخت طاؤس

۲۸۴

۴۳۔ شیپو سلطان کی تلوار

۲۸۸

۴۴۔ دین الہی

۲۹۳

۴۵۔ آزادی کا سفر

۳۰۲

۴۶۔ فہرست تصاویر

۳۰۴

۴۷۔ کتابیات

۳۰۹

۴۸۔ اشاریہ

۳۲۰

۴۹۔ تصاویر

پیش لفظ

(انگریزی سے ترجمہ)

”ہندوستانی تاریخ و ثقافت اور فنون لطیفہ“ کے موضوع پر جناب عتیق آر صدیقی، ڈپٹی کیپر (آر مس) نیشنل میوزیم، نئی دہلی کی اس کتاب کا پیش لفظ لکھتے وقت مجھے نہ صرف خوشی ہو رہی ہے بلکہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے تمام موضوعات کی اشاعت اور فروغ کو سراہا بھی جائے۔ صدیقی صاحب کی یہ تصنیف بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

یہ کتاب تاریخ، آثارِ قدیمہ، میوزیم اور فنون لطیفہ کے مختلف گوشوں کو منور کرتی ہے اور ان کی تخلیق کے تاریخی رویوں کو بھی بے نقاب کرتی ہے۔ جس میں ماقبل تاریخ کے دور سے لیکر انیسویں صدی عیسوی کے تہذیبی، ثقافتی، اور سماجی حالات پر تحقیقی تبصرہ کیا گیا ہے۔ آثارِ قدیمہ کی اہم عمارتیں، تاریخی اہمیت کے مجسمے، فنِ تعمیر، فنِ مصوری، فنِ خوش نویسی، اسلحہ اور ہتھیار، نیز ایسے تمام موضوعات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے جو ہمارے ہندوستان کا نہ صرف قومی ورثہ ہیں بلکہ ان سے ملک کے تابناک ماضی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہاں ٹیپو سلطان کی تلوار جیسے مشہور زمانہ نوادرات کو بھی بڑے سلیقہ سے پیش کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کتاب کا وہ باب بھی جس میں غیر ملکی ریاستوں اور ملک کے اہم مقامات کا تاریخ کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے۔

اندازِ تحریر رواں اور تیکھا ہونے کے باوجود حقائق کی نشاندہی کرتا ہے۔ مختلف

تاریخی حقائق کو ایک جگہ پر، ایک کتاب کی شکل میں پیش کرنے کا سہرا یقیناً عتیق آر
 صدیقی کے سر ہے۔ کیونکہ اب تک اس زاویہ نگاہ سے کسی دوسرے نے نہیں سوچا تھا۔
 یہ ایک ایسی تصنیف ہے جس کے ذریعہ سے عوام میں تاریخی ورثہ اور تاریخ کے تئیں
 بیداری بھی لائی جاسکتی ہے اور ملک کی تہذیبی میراث کی حفاظت اور بقا کے لئے
 نئے راستوں کو تلاش بھی کیا جاسکتا ہے۔

ہمیں یقین ہے کہ خاص کر اردو داں طبقہ اس کے ذریعہ زیر بحث موضوع پر فائدہ
 معلومات حاصل کرے گا۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جو اردو میں شائع ہو رہی ہے۔
 عتیق آر صدیقی حقدار ہیں کہ انھیں شاندار مبارکباد دی جائے۔ انھوں نے ذمہ داری
 محنت، اور تفصیلی مطالعہ کے بعد اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اُن کے
 کئی ریسرچ پیپرس، مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ کیلیگرافی کے موضوع پر انگریزی میں ایک
 تحقیقی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس کتاب کو قارئین کی طرف
 سے سراہا بھی جائے گا اور دادِ تہنیت بھی ملے گی۔

R. C. Shukla

(ڈاکٹر) رمیش چندر شرما

ڈائریکٹر جنرل

نیشنل میوزیم، جنت پتہ، نئی دہلی

تاریخ ۳۰ اکتوبر ۱۹۹۲ء

نئی دہلی

لفظِ شکر

میں نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ احسان مند ہوں، نیشنل میوزیم کے ڈائریکٹر جنرل اور وائس چانسلر ڈاکٹر رمیش چندر شرما کا، جنہوں نے اس کتاب کے مسودہ کو پڑھا اور "پیش لفظ" سے نوازا۔ قابلِ احترام ہیں لالہ ادتیہ نرائن، اسٹنٹ ڈائریکٹر، نیشنل میوزیم، نئی دہلی، جنکی رہنمائی میرے لئے مشعلِ راہ بنی۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل جناب ایم۔ سی۔ جوشی، کا بھی عنون ہوں جنہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں ہر ممکن مواقع فراہم کئے۔

جواہر لال نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی کے پروفیسر عبدالودود اظہر، ڈاکٹر اسلم پرویز، اور ڈاکٹر نصیر احمد قاسم، دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر سید امیر حسن عابدی اور پروفیسر قمر رئیس، جیسے دانشوروں نے بھی اہم معلومات فراہم کیں۔

دور درشن اور آل انڈیا ریڈیو کے جناب مظہر امام، سکھ دیوسنگھ شرما، ڈاکٹر سجاد رضوی اور نجمہ رضوی جیسی اہم ہستیوں نے بھی مجھے موقع دیا جسکی بنا پر ریڈیو اور ٹی وی سے نشر ہونے والے بعض مضامین بھی اس کتاب میں شامل کئے گئے۔

اس کتاب کے لے آؤٹ آرٹسٹ اور سرورق کے ڈیزائنر جناب کشل پال، عزیز دوست محترم عمر افضال اور نامور افسانہ نگار شری رام لعل کی توجہ اور اعانت کی بدولت ہی اس کتاب کو یہ شکل میسر ہوئی۔

میری غمگسار اور دلنواز بیگم ڈاکٹر منہ ناز آفر، دو بیٹیاں اردو ماہنامہ اور عرشی مریم کے لئے تمام تر محبتیں حاضر ہیں جنکے خلوص اور اعانت سے یہ کتاب شائع ہو سکی۔

مصنف

اس کتاب کے بارے میں

ہندوستانی تاریخ و ثقافت اور فنون لطیفہ جیسے موضوعات پر ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ خاص کر انگریزی زبان میں تو نہ صرف ہم وطنوں نے بلکہ دوسرے ملک کے تاریخ دانوں، آرٹ اور کلچر کے مفکرین، نیز آثارِ قدیمہ کے محققین نے تفصیلی طور پر بحث کی ہے۔ لیکن اردو زبان کے ذریعہ اس موضوع پر خاطر خواہ روشنی نہیں ڈالی گئی ہے۔ اردو میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ یا تو انگریزی کتابوں کے ترجمہ ہیں اور یا صرف ہندوستانی تاریخ کے موضوع کو ہی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ کچھ فارسی اور عربی زبانوں کے عالموں نے بھی تاریخ کو اردو میں پیش کیا ہے لیکن انھوں نے بھی ایسے ہی قلمی نسخوں کو چنا ہے جنکا تعلق اسلامی تاریخ اور قرونِ وسطیٰ سے ہے۔

میں گزشتہ سولہ سال سے میوزیم اور آثارِ قدیمہ کے محکموں سے منسلک ہوں میں نے تاریخ کو صرف کتابوں ہی میں نہیں پڑھا ہے بلکہ اس بات کی بھی پوری کوشش کی ہے کہ ہماری تہذیب کے جو آثار آج ہمارے سامنے موجود ہیں وہ کہاں سے اور کس طرح لائے گئے ہیں، انکا انکشاف کیسے ہوا ہے؟ ان تمام جگہوں پر جا کر

میں نے بذاتِ خود انکا معائنہ کیا اور گزشتہ دو دہائیوں میں جو بھی مواد اکٹھا کر سکتا تھا ان کو اب اس کتاب کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

اس کتاب کے مختلف مضامین کو الگ الگ وقتوں میں الگ الگ ضروریات کے پیش نظر لکھا گیا ہے۔ بعض مضامین تو ایسے ہیں جنکو کسی رسالہ میں شائع کرنے کی غرض سے لکھا گیا اس لئے انکا انداز تحریر مختلف ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنکو ریڈیو ٹاک کی غرض سے پیش کیا گیا ہے اس لئے ان میں ریڈیو کے آداب اور ضابطوں کا خیال رکھا گیا۔ بعض مضامین صرف بچوں کے لئے ہیں اس لئے انکا انداز تحریر بھی جدا ہے۔ ان کے علاوہ چند ایسے مضامین بھی اس کتاب میں شامل ہیں جن کو ریڈیو فچر کی غرض سے لکھا گیا ہے وجہ ہے کہ ان میں صوتی آہنگ پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کتاب کو ترتیب دیتے وقت اس بات کا پوری طرح خیال رکھا گیا ہے کہ مختلف مضامین کے ذریعہ قاری کو ہندوستانی تاریخ و ثقافت اور فنونِ لطیفہ کا پوری طرح علم ہو جائے۔ ہمارے ملک کا وہ قومی ورثہ جسکا سلسلہ ہزاروں سال پرانہ ہے اور جس کے تہذیبی نقوش آج بھی عمارتوں، میوزیم، مندروں اور مسجدوں میں دیکھے جاسکتے ہیں انکا انکشاف کیا جائے۔ کچھ ایسی عمارتوں کا ذکر بھی اس کتاب میں کیا گیا ہے جو آرٹ اور فنِ تعمیر کے نقطہ نظر سے تو اہم ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی وہ ہماری مشترکہ تہذیب کی علامت کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں بھلے ہی کچھ اردو دانوں کو علم ہو مگر اس زمرے کی تہذیب کیا تھی اور آج ہمارے پاس اُس عہد کے کون سے نوادرات محفوظ ہیں انکا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے نام سب نے سنے ہوں گے مگر ان کا تاریخی پس منظر بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کے بارے میں ہزاروں سال پرانے سیتا جوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے انکا بیان بھی یہاں پیش کیا گیا ہے۔

اس کتاب میں نہ صرف چند اہم قلمی نسخوں کے بارے میں معلومات پیش کی گئی ہیں بلکہ بعض ایسے نوادرات جن کے نام تو لوگوں نے سُنے ہوں گے مگر ان کی تفصیلات سے بے خبر ہوں گے ایسے آرٹ کے نمونوں کا بھی ذکر ہے۔

ہمارے ملک میں میوزیم یا عجائب گھر کی کیا تاریخ ہے، ان میں کس طرح کے تاریخی نمونے پائے جاتے ہیں۔ اسلحہ اور ہتھیار، سکے، فنِ مصوری، فنِ خوش نویسی جیسے موضوعات کو بھی یہاں شامل کیا گیا ہے۔

اس کتاب کے ذریعہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ اردو داں طبقہ کے لئے ایک ایسا مواد فراہم کیا جائے جس کے ذریعہ سے وہ تاریخ کے قدیم دور سے لیکر آزاد ہندوستان تک کے حالات کو جان سکیں۔ اور وہ تاریخی اور تہذیبی سرمایہ جن کو آج صرف نوادرات کا درجہ دیا جاتا ہے انکی تعمیر اور تشکیل میں کن کارنگروں، فنکاروں اور بادشاہوں کی کوششیں شامل تھیں۔ یہاں صرف ایک مضمون ”دیوار چین“ ایسا ہے جس کا تعلق براہِ راست ہندوستان سے نہیں ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ دراصل دیوار چین کی ایک تو بین الاقوامی اہمیت ہے اور کسی بھی ادب یا فنِ تعمیر کے نمونے کو صرف کسی ایک ملک کی جاگیر نہ سمجھنا چاہئے یہ تو ایسا سرمایہ ہے جس کا تعلق ہر آرٹ اور کلچر سے دلچسپی رکھنے والے سے ہے ادویوں بھی چین کی سرحدیں ہمارے ملک سے جڑی ہوئی ہیں اس لئے اسے بھی ہندوستانی تاریخ کے حوالہ سے دیکھا اور پڑھا جاسکتا ہے۔

اس کتاب کو پانچ چھوٹے چھوٹے ابواب میں مصلحتاً تقسیم کیا گیا ہے تاکہ قاری کو بالترتیب پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔

پہلا باب، ”ہندوستان کا تاریخی پس منظر“ ہے جس میں قدیم ہندوستان سے دور جدید تک کا تاریخی پس منظر پیش کیا گیا ہے۔ تاریخ کے اس طویل سفر میں کن اہم راجاؤں اور بادشاہوں نے کس طرح حکومت کی، ان کے عہد میں آرٹ، آرکیٹیکچر

اور فنون لطیفہ کا کس انداز میں فروغ ہوا۔ ان کے عروج و زوال کی داستان بیان کی گئی ہے۔

دوسرا باب، "آثار قدیمہ کی اہم عمارتیں" ہے۔ جن میں صرف انھیں اہم عمارتوں سے بحث کی گئی ہے جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر فن تعمیر اور ثقافت کے نقطہ نظر سے اہم ہیں۔ ان عمارتوں کے تاریخی حوالے کی روشنی میں ان کے فن تعمیر سے بحث کی گئی ہے۔

تیسرا باب "شہروں کا تاریخی پس منظر" اس لحاظ سے اہم اور قابل توجہ ہے کہ ہندوستان کے کچھ ایسے علاقہ جن کو دورِ حاضر میں زیادہ شہرت نہ مل سکی کیوں کہ اب نہ تو وہ بڑے شہر کہلاتے ہیں اور نہ ہی اب ان کی کوئی نمایاں پہچان ہے لیکن ماضی بعید میں ان کو سیاسی، سماجی، اور تاریخی لحاظ سے کافی شہرت حاصل تھی ایسے علاقوں کا تاریخ کی روشنی میں مطالعہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بعض وہ جگہیں جو ایک چھوٹی سی بستی کی شکل میں آباد ہوئی تھیں اور اب ان کو ہندوستان کے بہت بڑے صنعتی اور تجارتی شہروں کا درجہ دیا جا چکا ہے۔ ایسی تمام جگہوں کا ذکر اس باب میں کیا گیا ہے۔

چوتھا باب، "ہندوستان، غیر ملکی سیاحوں کی نظر میں" ہے۔ جس میں عہدِ موریہ سے لیکر مغل دور تک جن غیر ملکی اہم سیاحوں نے اس ملک کا دورہ کیا اور اپنے تاثرات لکھے ان کا ذکر اور ان کے بیانات کو اس باب میں پیش کیا گیا ہے۔ دراصل قدیم ہندوستان کا ایک تہذیبی وقار ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس ملک کی ثقافت اور ادب نوازی نیز مذہبی رسم و رواج کے بارے میں جاننے اور دیکھنے کی خواہش ہمیشہ سے غیر ملکی لوگوں میں رہی ہے۔ چاہے وہ یونان ہو، روس ہو، یا وسط ایشیا کے دوسرے ممالک، ہر جگہ سے وہاں کے سیاح آئے اور اپنے سفر نامے کے ذریعہ انھوں نے ہندوستان کے حالات بیان کئے ہیں۔

پانچواں اور آخری باب، "نوادرات اور فنون لطیفہ" ہے۔ یہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ہمارے ملک کے شاہکار نمونے جو اب نوادرات کا درجہ رکھتے ہیں انکی تفصیل اس باب میں انفرادی طور پر بیان کی گئی ہے۔ ساتھ ہی فائن آرٹ یا فنون لطیفہ کے ماتخذ سے بھی بحث کی گئی ہے۔

میں چونکہ خود اُردو زبان و ادب کا طالب علم ہوں۔ ساتھ ہی عربی، فارسی، ترکی، اور انگریزی زبان میں لکھی ہوئی تاریخ اور ثقافت کو پڑھتا رہا ہوں اس لئے یہ خیال آیا کہ ہندوستان کی تہذیبی اور ثقافتی وراثت کو اُردو زبان میں بھی پیش کیا جائے۔ میری یہ کوشش کہاں تک کامیاب ہوئی ہے اسکا فیصلہ کتاب کے قارئین پر ہے۔

عتیق انور صدیقی

نیشنل میوزیم، جن پتھ، نئی دہلی ۱۱

۱۵ جنوری ۱۹۹۳ء

گھر کا پتہ: 127-G سیکٹر IV پشپ وہار (ساکیٹ)

نئی دہلی ۱۱۰۰۱۷

ہندوستان
کا
تاریخی پس منظر

قدیم ہندوستان کی کہانی

تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں ماضی بید سے لے کر حال تک کے تمام واقعات انسانی کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے تھے اور کس طرح وہ سوچتے اور سمجھتے تھے۔ سماج میں مختلف طرح کے مدد جہز کی بھی داستان تاریخ کے حوالے سے جانی اور سمجھی جاسکتی ہے۔ ماضی میں لوگوں کے کیا رسم و رواج تھے؟ اور یہ تمام حالات کروڑوں سال سے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے آج ہمارے سامنے ہیں۔ یہ تمام باتیں محض ایک کہانی نہیں بلکہ اُن سے ہمیں مفید معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تاریخ ایک ایسی کڑی ہے جو ماضی اور حال کو سلسلہ دار جوڑتی ہے۔ اس طرح کے تمام ذرائع معلومات مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جن کو تاریخ کے ماخذ سے سمجھا جاسکتا ہے۔

تاریخ اور ماقبل تاریخ کا دور:-

کروڑوں سال پہلے انسان دنیا میں آیا تھا۔ شروع میں یہ انسان نہ تو پڑھنا لکھنا جانتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کسی تہذیبی زندگی کا شعور تھا۔ صرف پتھر اور جنگل کے پیر پودوں، جانوروں اور پہاڑوں کی گھاؤں میں زندگی گزارتا تھا۔ ایسے دور کو تاریخ کی اصطلاح میں ماقبل تاریخ یا (Pre-History) کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب سے

انسانی زندگی کے حالات بھی تحریروں کے ذریعہ ملتے لگے اور انسانی ترقی اور تہذیب کا پتہ لگتے لگتا تو اسے تاریخی دور یا (History) کہا جانے لگا۔ یہ حالات ہیں پتھروں پر کندہ تحریروں، اسلحہ اور ہتھیار، زیورات، مورتوں یا سکوں کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں۔ ان تمام آثار قدیمہ کے ذریعہ تاریخ کے قدیم دور کا پتہ چلتا ہے۔

آرکیولوجی یا آثار قدیمہ ہمیں قدیم تاریخ کا ایک ایسا مواد فراہم کرتی ہے جن کے ذریعہ سے گزشتہ دور کی حقیقت کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ تمام پرانی اشیاء بسا اوقات زمین کے نیچے کھدائی کے ذریعہ بے نقاب ہوتی ہیں، جو پُرانے مٹی کے برتن، اسلحہ، تحریر یا پرانی عمارتوں کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ اسی وجہ سے آج تک ہندوستان میں جس سب سے پرانی تہذیب کا سراغ ملتا ہے وہ ”وادی سندھ“ کی تہذیب ہے جو آج سے تقریباً ہزار سال پرانی ہے۔ پھر کچھ ایسی تحریروں سامنے آئیں، جو چھڑے، تابنے، درختوں کے پتوں اور چٹانوں پر ملی ہیں۔ جن کی ابتدائی شکل ”برہمی“ یا خود شئی ”رسم الخط“ میں ملتی ہیں۔ کیونکہ پہلی صدی عیسویں سے قبل کاغذ کی ایجاد نہ ہوئی تھی۔ یہ تحریروں قدیم دنیا کی تہذیب اور ان کی روزمرہ کی زندگی کی آئینہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ اپنشد، اور دیوالائی کہانیاں جن میں رامائن، مہابھارت، پُران اور بدھ مذہب کی جاتک کہانیاں ہیں جو اپنے اپنے عہد کی عکاس ہیں۔

ہندوستان میں انسانی زندگی کی کہانی لگ بھگ پانچ لاکھ سال پرانی ہے جس کو عام طور پر ”اسٹون ایج“ (Stone Age) کہا جاتا ہے۔ پھر دھاتوں کی دریافت کے ساتھ انسان تہذیبی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اس کو گھیتی باڑی کا کام بھی آگیا تھا۔ اس نے پتھر اور دھاتوں کے ہتھیار بنائے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا۔ اس طرح کے پتھر کے زمانے کے کچھ آثار آج بھی آندھرا پردیش، کرناٹک، مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش وغیرہ میں ملتے ہیں۔ پتھر اور مٹی کے دور سے نکل کر انسان نے جب دھات کی ایجاد کر لی تو اُسے انگریزی میں (Chalcolithic Age) کہا جانے لگا۔ دھاتوں کے اسلحہ اور سکے بنائے جانے لگے۔ مورتیاں اور برتن تیار ہونے لگے اور

ان تمام چیزوں کو انسان اپنے روزمرہ کے استعمال میں لانے لگا۔

دادئی سندھ کی تہذیب :-

اس تہذیب کا ذکر کرتے ہوئے ہندوستان کے ہر پانچواں اور موہنودادڑ جیسے شہر بھی کھدائی کے بعد سامنے آئے جو پانچ ہزار سال پرانے ہونے کے باوجود اس زمانے کے تہذیبی شہر کہلاتے ہیں۔ کالی بنگا، لوتھل، روڑ اور بعض دوسری جگہوں پر مکانات، زیورات، پرانے انسانی ڈھانچے اور مٹی کے برتنوں سے دادئی سندھ کی تہذیب پر روشنی پڑتی ہے۔ ان سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ پرانی دنیا کے باشندے کسی نہ کسی دریا کے کنارے آباد ہوتے تھے۔ جس طرح ہندوستان پاکستان میں ”سندھ ندی“ کا مصر میں دریائے نیل اور میگری ندی کے کنارے ”میوپوٹامیا“ کی قومیں لگ بھگ ایک ہی زمانے میں آباد تھیں۔

حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش سے تقریباً دو ہزار سال پہلے کا زمانہ ہندوستان کی قدیم تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر ”آریہ“ قوم نمودار ہوتی ہے۔ محققین کی عام رائے یہ ہے کہ آریہ قوم یقیناً ہمیں اس سے آئی تھی اور وسط ایشیا سے ہوتے ہوئے یہ ملک بھارت میں داخل ہوئے اور پنجاب کے علاقہ میں دریائے سرسوتی کے کنارے آباد ہو گئے اور دھیرے دھیرے یہاں کے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ آریہ قوم نسبتاً زیادہ تہذیب یافتہ اور مسلح تھی۔ اُن کے پاس لڑائی کے بہتر ذرائع تھے اور دھیرے دھیرے یہ آریہ قوم دریائے گنگا کے قرب و جوار میں شمالی ہند میں اور دکن میں وندھیا چل پہاڑ تک پھیل گئی۔ اسی زمانے میں ان لوگوں کا تعلق ہندوستان کی اہم، مقدس اور قدیم ترین مذہبی کتاب ”وید“ سے ہوا۔ وید صرف ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے قدیم کتاب مانی جاتی ہے اس میں آریہ قوم کے بارے میں وید کا مطالعہ کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ وید کا مذہب سادگی سے بھرپور ہے جس میں قدرت (Nature) کی طاقتوں کی

عبادت کا ذکر ہے۔ لوگوں نے قدرتی طاقتوں کو دیکھا۔ نکلتے اور ڈوبتے سورج کا اندازہ کیا، بارش، جاڑہ، گرمی اور آندھی و طوفان کا جائزہ لیا۔ مگر انسانی ذہن یہ نہ سمجھ پایا کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے اور کون کرتا ہے؟ نتیجہ کے طور پر لوگوں نے قدرت کی ایسی ہی چیزوں کی پوجا شروع کر دی اور یہ مان لیا کہ دنیا میں یہی سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ ”رگ وید“ میں بھی ایسی طاقتوں کے بارے میں واقعات درج ہیں۔ آریہ قوم بھی اسی کتاب پر عمل پیرا رہی، وہ ان غیبی طاقتوں کو خدائی طاقت مان کر ضرورت کے مطابق پوجا کرتے اور دعائیں مانگتے تھے اور پریشانی کے وقت قربانی اور چڑھاوا دیتے۔

ایرین قوم نے حسب ضرورت ایک سماجی معاشرہ کی بھی بنیاد ڈالی جن کو موٹے طور پر چار طبقوں میں بانٹ دیا۔ جو لوگ مذہبی کاموں سے وابستہ تھے۔ انھیں ”برہمن“ کہا درجہ دیا گیا۔ جو لوگ جنگ اور لڑائی کے کام میں ماہر تھے۔ وہ ”شتر“ کہلاتے۔ تجارت پیشہ اور کاشت کار لوگوں کو ”ویش“ کا مرتبہ دیا گیا اور پخلے طبقہ کے لوگوں کو ”شودر“ کہا گیا۔ اس طرح وید کی رو سے ہندوستان میں سماج کے اس طبقاتی فرق کو ایک منظم طریقہ سے چلایا جانے لگا۔ اور آریہ قوم تہذیبی زندگی کی نمائندگی کے ساتھ ہندوستان بھر میں پھیلی اور پھولتی رہی۔ وہ زمانہ ویدک دور کا آخری دور کہلاتا ہے۔ اس میں پہلے تو وید کو چار مزید حصوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر بعد میں ’رامائن‘ اور ’مہا بھارت‘ جیسی نصیحت آمیز کتابوں کا وجود ہوا۔ رامائن میں اودھیا کے کوشل شہزادے رام کی کہانی ہے۔ ان کی بیوی سیتا کے واقعات اور رادھ کی داستان ہے۔ اور ’مہا بھارت‘ میں ہستناپور کے راجہ ادران کی اولاد ’پانڈو‘ اور ’کرڈو‘ کے درمیان جنگ کی تفصیلی داستان ہے جو تقریباً حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش سے لگ بھگ ۱۱ سو سال پہلے لڑی گئی تھی۔ اس کا ایک خصوصی حصہ ”بھگود گیتا“ کہلاتا ہے جو کرشن جی کے واقعات کا تفصیلی جائزہ ہے۔ یہیں سے ہندوستان میں ”ہندو“ مذہب کی بنیاد بھی جاتی ہے۔

جین اور بدھ مذاہب :-

ہندوستان کی قدیم تاریخ میں چھٹی صدی قبل مسیح کا زمانہ پوری دنیا میں قابل ذکر ہے۔ اسی زمانے میں بعض عالم فلسفی، اصلاح کار، اور اچھی باتوں کا پیغام لے کر کچھ لوگ اس سرزمین پر پیدا ہوئے۔ جن میں ”دردھمان مہادیر“ اور ”گوتم بدھ“ دو مختلف مذاہب کے بانی کی حیثیت سے جانے گئے۔ مہادیر نے جین مذہب، اور گوتم بدھ نے بدھ آزم کی بنیاد ڈالی۔ ان دونوں ہی عظیم شخصیتوں میں ایک بات بہ مشترک تھی کہ انھوں نے فرسودہ عقیدوں اور سماج میں پیدا ہونے والی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ جانوروں کی قربانی، تشدد، اور عیش و عشرت کی زندگی گزائیوالوں کے خلاف اپنے مذہب کی تلقین کی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ لگ بھگ ایک ہی زمانے میں دونوں مذاہب کی ایک جیسی باتیں مشرقی ہندوستان کے شہروں دیشالی، کاشی اور راجگیر سے عوام کے لئے بلند ہوئیں۔

دردھمان مہادیر بہار میں دیشالی کے قریب ۵۴۰ قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور جین مذہب کی بنیاد ڈالی۔ یہ بھی شہزادے تھے اور اپنے باپ کی زندگی سے الگ آرام و آسائش کو تیاگ کر کے سادہ اور فقیرانہ زندگی گزارنے لگے اور تیرہ سال متواتر مراقبہ کے بعد ۴۲ سال کی عمر میں جین مذہب کی فلسفیانہ باتوں کو عوام کے سامنے پیش کیا اور ۷۲ سال کی عمر میں ۶۸۰ قبل مسیح کو مگدھ میں راجگیر کے پاس مہادیر کا انتقال ہو گیا۔ انھوں نے ”کرم“ ”موکش“ اور اہمناس کے فلسفہ کو پیش کیا اور انھیں باتوں میں انسان کی نجات کا حل تلاش کیا۔

گوتم بدھ کا اصلی نام ”سدھارتھ“ تھا۔ یہ بھی ایک راجہ کے بیٹے تھے۔ ۵۶۳ ق م میں کپیل دستو کے پاس بہار میں پیدا ہوئے تھے۔ سولہ سال کی عمر میں سدھارتھ کی شادی یشودھرانامی ایک حسین شہزادی سے کر دی گئی اور جلد ہی ایک لڑکا بھی پیدا ہو گیا۔ جس کا نام ”راہول“ رکھا گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ میں سدھارتھ کی طبیعت

عیش و آرام سے محروم ہو گئی اور موت، پریشانی، غربت اور بیماری کو دیکھ کر زندگی سے یہ اکتانے لگے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ دنیاوی زندگی بہر حال عارضی ہے، اور جوانی کے بعد تکلیف دہ بڑھاپا ضرور آتا ہے اور آخر کار ایک رات اچانک ۲۹ سال کی عمر میں سدھارتھ بھی محل کے آرام کو تیاگ کر دور جنگل میں چلا چھپے۔ اور تمام دنیاوی آرام کو خیر باد کہدیا۔ چھ سال تک مسلسل یہ بھی مراقبہ اور دھیان کی کیفیت میں رہے اور آخر کار ایک دن جب یہ بدھ گیا میں ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے جو عبادت تھے کہ انہیں نور کی ایک کرن دکھائی دی اور نجات کا حل تلاش کر لیا اور سمجھی سے یہ ”گوتم بدھ“ کے نام سے جاتے گئے اور بدھ دھرم کی بنیاد ڈالی۔ انھوں نے اپنا پہلا خطبہ دارانی کے قریب ”سارتاتھ“ میں دیا۔ گوتم بدھ نے دنیا کے سامنے یہ فلسفہ پیش کیا کہ دنیا غم و اندوہ سے بھری ہوئی ہے، اور اس غم کا سبب محض دنیا سے لو لگانا ہے اور اس غم سے نجات اس وقت مل سکتی ہے جب انسان دنیا کا لذتوں اور آرام سے خود کو کنارہ کش کر لے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان آٹھ باتوں پر عمل کرے۔ وہ آٹھ باتیں یہ ہیں: صحیح سمت سوچنا۔ زندگی میں سچا مقصد رکھنا۔ سچ کہنا، سچی زندگی گزارنا، سچی کوشش کرنا اور صحیح طریقہ سے جو عبادت رہنا۔ گوتم بدھ نے لفظ پچ کو بہت اہمیت دی اور ہر کام میں سچائی اور ایمانداری پر زور دیا۔ انہوں نے بھی تشدد اور اہنتا کو دنیا کی بدترین برائی کہا ہے۔

جین اور بدھ مذاہب کی تعلیمات کم و بیش ایک جیسی ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ جین مذہب میں ہر کام میں انتہا پسندی کی طرت زور دیا گیا ہے جبکہ بدھ مذہب میں اعتدال پسندی کو بہتر طریقہ بتلایا گیا ہے۔ ہندو مذہب کے اندر ذات پات اور طبقاتی فرق کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ اس کے برعکس جین اور بدھ مذاہب میں انسان کی پہچان صرف اس کے کردار اور اخلاق سے کی جاتی ہے۔ گوتم بدھ کا انتقال ۵۲۷ ق م) میں کوشی نگر (بہار) میں ہوا۔

موریہ حکومت کا قیام :-

چھٹی صدی قبل مسیح میں ہندوستان کے اندر کئی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھیں۔ جن میں سے کچھ صرف راجہ کے حکم سے چلتی تھیں اور کچھ حکومتوں میں عوام کا کافی دخل تھا۔ ان میں بہار اور اُجین کے علاقہ کو کافی اہمیت حاصل تھی۔ راجہ 'نندا' اس وقت مگدھ کا مشہور اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی ہنرت کا یہ عالم تھا کہ ششہ (ق۔ م) میں یونان کا بادشاہ سکندر بھی مگدھ کے اندر داخل ہونے کی جرات نہ کر سکا۔ مگدھ کے راجہ کو خدا کی طرح پوجا جاتا تھا۔ اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی کسی میں بھی جرات نہ تھی اور ہندوستان کے شمال مغرب میں یونانی اور ایرانی حملے متواتر ہو رہے تھے۔ ششہ قبل مسیح میں سکندر نے راجہ پورس پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔

ششہ ق م میں ایرانی بادشاہ داریس (Darvis) نے دادئی مندھ کو فتح کر لیا، مگر جیسا کہ دونوں غیر ملکی طاقتیں مشرق میں مگدھ (موجودہ بہار) کی طرف بڑھیں تو ناکام رہ گئیں۔ دونوں بادشاہ ایران اور یونان واپس چلے گئے اور سکندر اپنے شہر ببلونہ میں ششہ (ق م) میں انتقال کر گیا۔ سکندر بادشاہ کا ہندوستان میں بہت تھوڑے عرصہ کے لئے قیام رہا۔ لیکن اس کے تہذیبی اور سیاسی اثرات ہندوستان پر کافی پڑے۔ بہت سے یونانی پنجاب کے علاقہ میں قیام پذیر ہو گئے۔ بہت سے مکانات بھی بنائے۔ اس طرح ہند اور یونان کے درمیان آپسی بھائی چارہ اور تجارت کے راستے ہموار ہو گئے۔ اس کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ ہندوستان میں موریہ حکومت کی بنیاد پڑنے لگی اور ششہ ق م (321 B. C.) میں چندر گپت موریہ نے مگدھ کے راجہ نندا کو شکست دیکر موریہ حکومت

کی ابتدا کی۔ چندر گپت اس وقت صرف ۲۵ سال کا ایک نوجوان تھا اور چونکہ موریہ قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس لئے اس کی مناسبت سے حکومت کا نام بھی موریہ پڑ گیا۔ حسن اتفاق سے موریہ حکومت کو ایک ذہین، دانشور اور تجربہ کار آدمی

”چانیکہ“ مل گیا۔ جس کی مدد سے نندا حکومت کو ختم کر کے چندرگپت نے اپنی بادشاہت کا اعلان پورے مگدھ کے علاقہ میں کر دیا۔

چانیکہ کی ذہین تدبیروں سے موریہ راجہ کو اپنی حکومت کو وسیع کرنے میں کامیابی ملی۔ راجہ چندرگپت نے اب مشرقی ہندوستان کے ساتھ ساتھ مغربی اور شمالی ہند کے علاوہ دکن میں بھی اپنی بادشاہت کا جھنڈا گاڑ دیا اور کامیاب راجہ کی طرح ۲۴ سال حکومت کرنے کے بعد ۲۹۷ء (ق م) میں چندرگپت موریہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی کے زمانے میں، یونانی سفیر اوریلوکس کا دزیر، میگھستینیز (Megasthenes) بھی اس کے دور میں آیا تھا۔ اس سفیر نے پانچ سال کے عرصہ میں جو کچھ اس کی راجدھانی پٹالی پتر میں دیکھا، ان کا تفصیلی حال اپنی کتاب انڈیکا (Indika) میں درج کیا ہے۔

سمراٹ اشوک اور اُس کا عہد :-

چندرگپت موریہ کے بعد اس کا بیٹا ”بندوسار“ تخت نشین ہوا جس نے ۲۹۷ء ق م سے ۲۷۳ء (ق م) تک ہندوستان پر حکومت کی اور بادشاہت کو مزید وسیع کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اشوک ۲۷۳ء (ق م) میں پٹالی پتر کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ اور کئی سال تک اپنے بھائی سے تخت حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا رہا اور آخر کار ۲۶۹ء (ق م) میں پورے آب دتاب کے ساتھ سمراٹ اشوک کے نام سے پورے ہندوستان کا راجہ کہلایا۔ اس دوران اس نے ”کلنگا“ کی زبردست جنگ لڑی اور موجودہ اڑیسہ کو فتح کر لیا۔ اس کی حکومت اس قدر وسیع ہو گئی تھی کہ ہندوکش اور ہمالیہ پہاڑ سے لے کر دکن میں مدراس تک اس کی نصرت کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ابتدا میں سمراٹ اشوک ایک سنگدل، ظالم اور تشدد پسند انسان تھا۔ مگر کلنگا کی خوریز جنگ کے بعد اس کا دل بدل گیا اور اس نے ہر طرح کے تشدد اور خون ریزی سے توبہ کر لی اور گوتم بدھ کا سچا پیروکار بن گیا۔ اشوک نے بدھ مذہب کی خاتما میں، اس کے

احکامات، اور استوپ بنوائے۔ اشوک نے بدھ مذہب اور کنوئیں کھدوائے، تاکہ اس کی رعایا کو آرام حاصل ہو۔ اور اپنی حکومت میں مکمل امن کا اعلان کر دیا۔ اشوک کی عہد کی تحریریں اس کے دور کی بہترین منظر ہیں۔ آج سے تقریباً سو سال پہلے اشوک کے بارے میں دنیا کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا مگر ۱۹۱۵ء میں ساپچی، سارناتھ، پیلستو، دہلی اور بعض دوسری جگہوں سے دستیاب آثار قدیمہ سے اس کے دور کی تفصیل معلوم ہو گئی ہے۔ اس کے دور کے ایک کھمبے (Pillar) پر لکھی ہوئی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ سمرٹ اشوک کا دوسرا نام پیاداسی (Piyadassi) بھی تھا۔ سارناتھ میں رکھا ہوا ہے۔ لوائن کیپٹل (Lion Capital) جو اب ہمارے ملک کا قومی نشان بھی ہے۔ اسی راجہ اشوک کی یاد گار ہے۔

شنگا اور کٹان کا عہد :-

۳۳۲ء (ق م) میں سمرٹ اشوک کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس کے بعد کوئی بھی راجہ ایسا نہ آسکا جو اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی شاندار موروثی حکومت کو سنبھال سکتا۔ اشوک کے عہد میں بدھ مذہب کی زبردست ترقی ہوئی، مگر ابھی پچاس سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ موروثی راجہ کمزور پڑ گئے اور ۱۸۷ء (ق م) میں پشو متراجا نامی ایک بہادر نے آخری موروثی راجہ کو شکست دیکر شنگا (Shunga) حکومت کی بنیاد ڈال دی۔ شنگا حکومت تقریباً ۱۱۲ سال تک قائم رہی۔ اس زمانے میں بدھ مذہب سے انحراف اور ہندو دھرم کی طرک کا فی رغبت ہوئی۔ نتیجہ کے طور پر بدھ حلقوں کو استوپ، اور دھرم شالاؤں کو کافی مسمار کیا گیا اور دید مذہب کو پھر سے حیا ری کیا گیا۔ مندروں کی تعمیر ہونے لگی اور پھر سے ملک میں طبقہ اور ذات کے لحاظ سے انسان کا درجہ اور مرتبہ متعین کیا جانے لگا۔ حالانکہ اس عہد میں بھی کچھ بدھ عمارتوں کو دست دی گئی۔ شنگا حکمرانوں کے ساتھ یہ پریشانی رہی کہ متواتر ایک سال تک ان کو دکن کے راجاؤں اور کلنگا (اڑیسہ) کے حکمرانوں سے جنگ کرتی رہی

پڑی اور آخر کار اُن کی حکومت سمٹ کر صرف مگدھ تک محدود ہو گئی اور آخر میں کانواس حکمرانوں کے ذریعہ شنگا حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور پورا ہندوستان الگ الگ صوبوں کی شکل میں خود مختاری کا اعلان کرنے لگا۔

KUSHAN

کشان :-

ابھی پہلی صدی عیسویں کا عہد شروع ہی ہوا تھا کہ چین اور منگولیہ کے علاقہ کا ایک بدوی جنگجو قبیلہ جو یوہیچی (Yueh-Chi) کہلاتا تھا، پانی اور کھانے کی تلاش میں اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک نئی جگہ کی تلاش میں کوچ کر گئے اور ہمالیہ کے ترائی کے علاقہ سے ہوتے ہوئے شمال مغربی ہندوستان میں آباد ہو گئے اور ”کشان“ کے نام سے مشہور ہوئے۔ وسط ایشیاء سے آنے والے تمام حملہ آوروں میں اس وقت سب سے زیادہ کشان طاقتور تھے۔ شروع میں انھوں نے کشکاد (موجودہ پاکستان کا علاقہ) میں اپنی چھوٹی سی حکومت کی بنیاد ڈالی اور بعد میں پورے پنجاب پر قابض ہو گئے۔ ان میں سے تیسرا کشان راجہ کنشکا (Kanishka) تھا جس نے اپنے عہد میں تخت نشین ہوا۔ اس کی حکومت پھیل کر پیشاور سے پٹنہ تک آگئی۔ جس میں پنجاب، کشمیر، سندھ، گجرات اور وسط ایشیاء کا کثیر حصہ شامل ہو گیا۔ اس کی راجدھانی پیشاور میں تھی۔ یہ ایک جنگجو اور بہادر سپاہی تھا۔ اور عمر کا زیادہ تر حصہ جنگ میں گزارا اپنی عمر کے اخیر حصہ میں کنشکا راجہ بدھ مذہب کا پیرو ہو گیا تھا۔ یہ آرٹ اور فن تعمیر کا بھی شوقین تھا۔ اس نے اپنے عہد میں بہت سے مندر، بدھ خاتقا ہیں اور حسین مورتیاں بنوائیں جو آج بھی اس دور کی شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں۔

کنشکا نے اپنے دور میں ایک نئی صدی کی ایجاد کی جس کو ساکا صدی

(Saka Era) کہتے ہیں۔ یہ عیسوی کیلینڈر کے حساب سے ۷۸ء کو شروع

ہوتی ہے۔ جو آج بھی ہندوستانی کیلینڈر میں رائج ہے۔ کنشکا کے بعد کشان حکومت کمزور پڑتی گئی اور دھیرے دھیرے دکن میں ”ستواہنہ“ حکومت کے راجاؤں

نے اپنی طاقت کے زور پر سلسلہ میں کشان کا خاتمہ کر دیا۔

گپتا راجاؤں کا عہد زریں

ابھی تک کی تفتیش اور تلاش کے مطابق شمالی ہندوستان کی سیاسی سماجی اور تہذیبی زندگی کی معلومات تاریخ کے حوالوں میں بہت ہی کم ملتی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو دوسری اور تیسری صدی عیسویں کا ہے۔ اسی لئے اس دور کو تاریک دور (Dark Age) کہا جاتا ہے۔ لیکن چوتھی صدی کے ابتدائی دور ہی سے پھر یہ علاقہ تاریخ میں نمودار ہو جاتا ہے اور مگدھ میں ایک نئی حکومت کا قیام ہوتا ہے جو ”گپتا“ حکومت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ گپتا حکومت کے راجاؤں نے لگ بھگ دو سو سال تک تقریباً پورے ہند پر قبضہ رکھا۔ یہ یقیناً قدیم ہندوستان کا شاندار زمانہ کہلاتا ہے جسے تاریخ کی زبان میں عہد زریں یا (Golden Age) کہا جاتا ہے۔ اس عرصہ میں کئی گپت راجہ آئے جنہوں نے ہندوستان کو سیاسی اور تہذیبی نقطہ نظر سے پوری دنیا کے سامنے اہم مقام دلایا۔ ان میں چندر گپت اول اس عہد کا پہلا سب سے اہم راجہ کہا جاتا ہے۔ یہ سن ۳۲۰ء کو تخت نشین ہوا اور اپنی حکومت کو سائیکت یعنی ایودھیا کے علاقہ میں مضبوط بنا لیا۔ اس کے بعد ”پریاگ“ موجودہ (الہ آباد کا علاقہ) اور مگدھ (موجودہ بہار) تک سلطنت کو وسیع کیا۔ اس کی بیوی کماری دیوی نے بھی اس کے حوصلوں کو بلند کیا۔ چندر گپت اول کو اس کی بہادری اور عظمت کی وجہ سے مہاراجہ دھیراج کا لقب عطا کیا گیا۔ اس راجہ نے بعض دوسرے کارناموں کے علاوہ ”گپتا صدی“ کو بھی متعارف کرایا۔ سن ۳۲۵ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بہادر بیٹا سمندر گپت اول تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے باپ سے بھی آگے بڑھ کر حکومت کو مضبوط کیا اور ہندوستان کی تاریخ میں عظیم فاتح کہلایا۔ اس نے اتر پردیش، بہار، اڑیسہ، آندھرا اور تامل ناڈو تک اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ یہاں تک کہ آسام، کاپنی پورم، پنیال، راجستھان، سیلون اور

کشان دسا کا کے قبیلہ بھی اس کو برابر حسبِ منشاء مال گزاری ادا کرتے رہتے تھے اور اس طرح ایک بار پھر ملکہ کی راجدھانی نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ سمندر گپت اول کے دور کے بہت سارے حالات الہ آباد میں پائے جانے والے ایک کھمبے پر لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ جو اسی زمانے میں تحریر کئے گئے تھے۔ سمندر گپت اول صرف ایک اچھا اور کامیاب راجہ ہی نہ تھا بلکہ وہ خود ایک نامور شاعر اور موسیقار تھا۔ اسی کے عہد کے ایک سکے پر اس راجہ کی تصویر دنیا ساز کے ساتھ دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ تمام مذاکرات کا احترام کرتا تھا مگر بنیادی طور پر ہندو مذہب کا پیرو تھا۔ ۳۷۵ء میں سمندر گپت کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا چندر گپت ثانی راج کے سنگھاسن پر بیٹھا۔ یہ بھی اپنے دادا اور باپ کی طرح لائق اور طاقتور راجہ تھا۔ اس کو اپنے عہد کا ذکر مادت بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی راجدھانی ملکہ سے منتقل کر کے اجین میں بنالی اور وہاں سے دکن کے راجاؤں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بحال کئے۔ چندر گپت ثانی ایک کامیاب راجہ کے علاوہ آرٹ، ادب اور فنونِ لطیفہ کا بھی شہساز تھا۔ اس نے اپنے دربار میں 'نورتن' کو عزت سے نوازا۔ سنگرت ادب کا مشہور ڈرامہ نگار کالیداس بھی اسی کے عہد کا تھا۔ اسی کے زمانے میں چین کا ایک سیاح فاہیان بھی ہندوستان آیا تھا۔ جس نے اپنے سفر نامے میں چندر گپت ثانی کی تعریف کی۔ ہندوستان کے حالات اور خصوصیات اہلی پتر اور اجین کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ ۴۱۵ء میں چندر گپت ثانی کا انتقال ہو گیا اور ہندوستان کی سر زمین پر آرٹ، فنِ تعمیر، مندر، مورتیاں، سکے اور ادب کے شاندار نمونوں کو ہمیشہ کے لئے بطور یادگار چھوڑ گیا۔

۴۱۵ء سے ۴۶۷ء کے عرصہ میں کمار گپت اور سکندر گپت دو راجہ ہوئے۔ جو گپتا دور کے زریں عہد کو برقرار رکھ سکے۔ اسی زمانے میں وسط ایشیاء سے آتے ہوئے ہیون (Hunas) قبیلہ نے ملک میں بڑی خوریزی کی۔ ان کی ظلم کی داستانیں ہر طرف دہرائی جانے لگیں۔ وہ لوگ گھوڑ سواری میں ماہر تھے۔ اور جنگجو تھے۔ نتیجہ کے طور پر یہ گپتا راجہ ان کے آگے کمزور پڑ گئے اور ۵۲۲ء

تک گیتنا راجہ اپنی حکومت کھو بیٹھے۔ اور ”ہیون“ قبیلہ کا ملک میں غلبہ ہو گیا۔

ہرش در دھن کا عہد :-

گیتنا دور کے ختم ہوتے ہی پورے شمالی ہند میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی، اور یہ علاقہ چھوٹے چھوٹے راجاؤں میں تقیم ہو گیا تھا۔ لیکن ”ہرش در دھن“ کی کارکردگی سے پھر یہ علاقہ ایک جھنڈے تلے آ گیا۔ اور امن و خوشحالی کی فضا قائم ہو گئی۔ ابھی ساتویں صدی کی پہلی دہائی بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ دہلی سے لگ بھگ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر تمھانیشر کے مقام پر ایک چھوٹا سا راجہ برہما کر دھن حکومت کرتا تھا اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا تخت نشین ہوا، مگر اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن ۶۰۶ء میں اس کا چھوٹا بیٹا ہرش در دھن صرف ۱۶ سال کی عمر میں راجہ بنا دیا گیا۔ ہرش در دھن نے سب سے پہلے مالوہ کو فتح کیا۔ پھر قنوج پر قابض ہوا۔ اور ایک طاقتور راجہ کے روپ میں اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اور ۶ سال کے عرصہ میں ہندوستان کا لگ بھگ پورا علاقہ سوائے دکن کے اس راجہ کے قبضہ میں آ گیا اور پھر سے گیتنا دور کے عہد زریں کی طرح ہرش در دھن کا زمانہ بھی یاد کیا جانے لگا۔ اس نے اپنی راجدھانی تمھانیشر سے منتقل کر کے قنوج میں کر لی۔ ہرش کے عہد میں غیر ممالک جیسے چین، ایران، اور دوسرے پڑوسی ملکوں سے بھی اچھے تعلقات تھے یہ راجہ اخیر زمانے میں بدھ مذہب کا پیرو بن گیا تھا۔ اس کے باوجود ہندو دھرم، اور ہندو لوگوں کی کافی عزت کرتا تھا۔

ہرش در دھن راجہ، خود ایک اچھا ادیب اور ادب نواز تھا۔ اس نے سنسکرت میں کئی ڈرامہ بھی لکھے۔ اس کا انتقال ۶۴۷ء میں ہوا۔

ہرش در دھن کے ہی زمانہ میں چینی مشہور سیاح ہیون سانگ ہندوستان آیا۔ خود راجہ اس کے استقبال کو باہر نکلا اور اس کو انعام و اکرام سے نوازا۔ راجہ ہرش در دھن خود بھی تعلیم یافتہ تھا اور تعلیم کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتا

تھا۔ اس نے گیتا راجاؤں کی بنیاد ڈالی ہوئی یونیورسٹی نالندہ میں پھر سے نئے علوم کے ساتھ اس کو فروغ دیا۔ یہ وہی نالندہ یونیورسٹی (بہار) ہے جس میں چینی سیاح ہیون سانگ نے بھی بدھ مذہب کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہرش دردھن کے زمانے میں اس تعلیم گاہ کو نئی اور ترقی یافتہ شکل دی گئی۔ لوگ دور دراز سے آرٹ، ادب، مذہب، فلسفہ اور مختلف سائنس کے علوم حاصل کرنے بھی آیا کرتے تھے، جہاں مفت تعلیم کے علاوہ ان کے رہنے ہونے کا بھی معقول انتظام تھا۔ نالندہ یونیورسٹی کی تعلیمی سرگرمیاں برابر ۱۲ صدی عیسویں تک جاری رہیں۔ بعد میں دوسرے حکمرانوں کی بے توجہی کی وجہ سے اس جگہ کو وہ اہمیت حاصل نہ ہو سکی۔ مگر آج بھی بہار کے علاقہ نالندہ میں محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین کی کھدائی کے ذریعہ جو آثار ملے ہیں۔ ان سے اس جگہ کی تاریخی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

راجہ ہرش دردھن اپنی حکومت کے چالیس شاندار سال پورے کرتے کے بعد ۳۳۵ء میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد فوری طور پر تاریخ میں کمی بھی اہم راجہ کا نام قابل ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سے شمالی ہند میں حکومت کمزور پڑ گئی۔ اور مختلف صوبوں میں بٹ گئی اور دکن کے راجاؤں کو ایک بار پھر اپنا زور دکھانے کا موقع مل گیا۔ دکن میں ساتویں صدی کا زمانہ چالکیا راجاؤں کا کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ پلوا، اور پاندوا راجاؤں نے دکن کے علاقہ میں آرٹ اور ادب کی ترویج و ترقی کا کام کیا اور شمالی ہند کی طاقتیں ان کے آگے ماند پڑ گئیں۔

آٹھویں صدی کے آتے ہی ہندوستان میں یردنی طاقتوں نے حملے کرنے شروع کر دیئے۔ جن میں عرب حکمرانوں نے اسلام کے پرچم تلے ہندوستان میں آکر عہدِ وسطیٰ کا آغاز کیا اور یہی سے قدیم ہندوستان کا باب ختم ہو کر دورِ وسطیٰ شروع ہو جاتا ہے۔

وادیِ سندھ کی تہذیب

دنیا کی سب سے پرانی اور ابتدائی ملکوں کی تہذیب کا جب بھی ذکر آتا ہے، تو ان میں 'ہندوستان' مصر اور مصریوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں وادیِ سندھ کی تہذیب کا نام بھی ضرور لیا جاتا ہے۔

آج سے تقریباً ۴۵۰۰ سال پہلے اور حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش سے لگ بھگ ۲۵۰۰ سال قبل ایک اعلیٰ درجہ کی ترقی یافتہ تہذیب کا ذکر جب بھی کیا جاتا ہے تو اُسے وادیِ سندھ کی تہذیب کہا جاتا ہے۔

Indus Valley Civilisation

تہذیبِ یاقوتہ قوم دریائے سندھ اور دریائے سرسوتی کے کنارے آباد تھی۔ عجیب اتفاق تھا کہ ۱۹ویں صدی کے اختتام تک اس کا کوئی پتہ نہ لگ سکا تھا۔ یہاں تک کہ بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں آثارِ قدیمہ کے دو اہم ماہرین یعنی آر، ڈی، ہنرچی اور ڈی، آر، ساہنی

R. D. Banarji

D. R. Sahani نے سندھ میں موہن جوداڑو اور پنجاب میں ہڑپا جیسے تاریخی شہروں کی دریافت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان بھی ان چند پرانے اور قدیمی تہذیبِ یافتہ شہروں میں سے ایک ہے جس کا سلسلہ پانچ ہزار سال پرانی تاریخ سے جاملتا ہے۔ ہڑپا اور موہن جوداڑو کی دریافت ۱۹۲۰ء میں ہوئی۔ شہروں کی دریافت کے سلسلے میں کھدائی کا کام جان مارشل John Marshal کے زیر نگرانی شروع ہوا تھا، اور اس وقت اس دریافت کو بیسویں صدی کا سب سے اہم کارنامہ شمار کیا جاتا ہے۔ وادیِ سندھ کے اس تہذیبی

شہر کی کھوج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے لوگ کس قدر تہذیب یافتہ تھے۔ ان کے شہر ایک منظم طریقہ پر بنائے جاتے تھے۔ ان کے مکانات پکی ہوئی مٹی یعنی لٹٹوں کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے گھروں میں بیڑھیاں، غسل خانے، باد چرخانے، ادبیانی کی نکاسی کے لئے باقاعدہ انتظام تھا۔ دادی سندھ کے باشندے پکی ہوئی مٹی کے زیورات، کھلونے، چھوٹی چھوٹی مورتیاں اور مہر میں بھی بنا کر استعمال کرتے تھے۔ وہ اپنے شہروں کے اطراف زراعت و کھیتی باڑی بھی کرتے تھے گہوں، چنا، جو، روٹی، کھجور اور بعض دوسری فصلوں کی کھیتی بھی کرتے تھے۔ ان میں سے اس دور کے نمونوں کو آج بھی بہت سے دوسرے میوزیم کے علاوہ دہلی کے نیشنل میوزیم میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ جن میں سے کچے ہوئے گہوں اور کھجور کے دانے، مٹی کے برتن، ترازو، بانٹ، زیورات، مورتیاں، کھلونے اور ہتھیار وغیرہ عوام کی نمائش کے لئے دکھائے جاتے ہیں۔

اس دور کی کچھ مہر میں بھی ملی ہیں، جن پر کچھ تحریریں بھی ملتی ہیں۔ ہمارے تاریخ دانوں اور ماہرین فن کی پوری کوشش جاری ہے کہ ان کو پڑھ کر کسی صحیح نتیجہ تک پہنچا جاسکے۔ آج سے تقریباً پانچ ہزار سال پرانے اس تہذیبی شہر موہنجوداد اور ہڑپا سے جو مٹی کے کھلونے اور چھوٹی چھوٹی انسانوں کی بنی ہوئی مورتیاں ملی ہیں۔ ان میں سب سے اہم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ کانسہ (Bronze) کی بنی ہوئی ایک رقاصہ کی مورتی ہے جسے عام طور پر *Dancing Girl* کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ کانسہ کی مورتی صرف چند انچ لمبی ہے مگر اس کی بناوٹ اور کانسہ پر انسانی تاثرات کا اظہار اس دور کے فن کی اعلیٰ کاریگری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک جوان عورت کے تاثرات چہرے پر عیاں ہیں دایاں ہاتھ کمر پر لٹکا ہوا ہے، بائیں ہاتھ میں چوڑیاں موجود ہیں۔ گلے میں ہار بھی ہے اور زلفوں پر نہایت ہی سلیقہ سے کنگھی کا پتہ چلتا ہے۔ اگر اس کانسہ کی بنی ہوئی ڈانسنگ گرل کا آج سے پانچ ہزار سال پہلے تہذیبی پس منظر میں جائزہ لیا جائے تو یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ ضرور ایسی کامیاب کوشش کی تہذیب یافتہ دور میں ہی کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض فردوروں، جانوروں، چڑیوں اور

پہرہ دار گاڑیوں کے ماڈل بھی بنے ہوئے ملے ہیں۔ جن میں ایک بھینس گاڑی کو نیشنل میوزیم دہلی میں دیکھا جاسکتا ہے۔

ہڑپا اور موہن جدارٹو کے اس دور کے بنے ہوئے مٹی اور بعض دھاتوں کے برتنوں کا بھی سراغ لگا ہے۔ جو وادی سندھ کے قرب وجوار میں پائے گئے ہیں۔ مٹی کے ان برتنوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کہار کے ذریعہ پہرہ کو گھا کر بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان برتنوں کی تشکیل ہوتی تھی۔ کہار ان کو بنانے کے بعد بھٹی میں پکا کر تیار کرتا تھا، جن میں پہلے برتن، صراحیاں اور اناج رکھنے کے لئے بڑے بڑے مٹکے تیار کئے جاتے تھے، جن میں جالی اور نقش و نگاری کا بنا ہوا کام بھی ملتا ہے۔ بعض بڑے بڑے مٹکوں پر پیس کے پتروں، چاندروں، مچھلی اور بعض دائرے بھی بنے ہوئے ملتے ہیں۔ بعض برتنوں پر تو ایک خاص طرح کا نشان یا تحریر بھی پائی جاتی ہے جس کو ابھی تک پوری طرح نہیں پڑھا جاسکا

ہے۔

اس دور کے زیورات بھی اپنی انفرادی شناخت کے ساتھ منظر عام پر آئے ہیں۔ اس زمانے کے کاریگر یا سارو وغیرہ، سونے، چاندی، تانبہ، کانٹہ، سیپ، ہاتھی دانت، قیمتی پتھروں، اور نیکونوں کے ذریعہ زیورات وغیرہ بناتے تھے۔ آج بھی اس زمانے کے بنے ہوئے بعض موتیوں اور پتھروں کے ہار، چوڑیاں اور گلہ بند، کان کے زیور اور پاؤں زیب و غیرہ ملتی ہیں، جن کو آثارِ قدیمہ اور قومی عجائب گھروں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ کانٹہ اور تانبہ کا استعمال تو وہ لوگ خوب کرتے تھے، جن میں تولنے کے لئے بانٹ اور انگوٹھیاں دیگی جاسکتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے زیورات اور دوسری اشیاء وادی سندھ کے شہروں میں ماہر کاریگروں اور فن کاروں کے ذریعہ سے تیار کی جاتی تھیں اور جن پر طرح طرح کی نقاشی کے ذریعہ ان کو دلکش اور دل آویز بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔

اسلمہ اور ہتھیار کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ اس دنیا کی عالم وجود میں آنے کی کہانی اگر سب سے ابتدائی اسلمہ یا ہتھیار کی تاریخ دریافت کی جائے تو اس کا رشتہ تو ماقبل تاریخ یعنی Pre Historic سے جالٹا ہے، لیکن اس

وقت کے اسلمہ تو صرف پتھروں یا لکڑی یا جانوروں کی ہڈی کے ہوتے تھے۔ جنھیں ہم قدرتی ہتھیار کہہ سکتے ہیں۔ مگر انسان کی اپنی کوشش کے ذریعہ بنے ہوئے اسلمہ کا رشتہ تو صرف اس دادی سندھ کی تہذیب سے ملتا ہے۔ کیوں کہ اس دور میں کھاڑی، دھاردار اور پھل دار اسلمہ، چاقو، چھڑے اور بلم و نیزے بھی بنائے جاتے تھے۔ اس لئے اسلمہ یا ہتھیار کو بنانے کا سلسلہ اس زمانے سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس دور کی اب تک دریافت کے مطابق یہ انداز ہوتا ہے کہ انھوں نے جو بھی اسلمہ بنائے ہیں، ان کو شاید صرف جانوروں کو مارنے کے لئے یا گھریلو استعمال کے لئے ہی بنایا تھا۔ جنگ اور آپسی لڑائی کی ابھی تک کوئی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔

دادی سندھ کے ہڑپا اور موہن جو دڑو جیسے تہذیبی شہروں پر مزید دریافت اب بھی جاری ہے اور امید کی جاتی ہے کہ وہ تمام باتیں بھی سامنے آجائیں گی جو ابھی تک نہیں جانی جاسکی ہیں۔ مثال کے طور پر اس زمانے کی لکھی ہوئی تحریریں کیا مطلب ظاہر کرتی ہیں، یا ان کو کس جانب سے پڑھا جائے۔ ان حررت کا رشتہ کس زبان یا کس رسم الخط سے ملتا ہے، ایسی ہی بعض دوسری تحقیقات ابھی تک ہو رہی ہیں۔ مگر اب تک کوئی قطعی بات سامنے نہیں آسکی ہے۔ ہاں البتہ اب تک کی تحقیق کے مطابق اس برعکس کی سب سے پرانی اور سب سے زیادہ تہذیب یافتہ قوم کو دادی سندھ کی آبادی ہی سے منسوب کیا جاتا ہے۔

ہندوستان میں عہد وسطیٰ کی تاریخ

ہندوستان میں عہد وسطیٰ اس زمانہ کہتے ہیں جو قدیم ہندوستانی تاریخ کے خاتمہ سے لے کر دور جدید تک باقی رہا۔ جس کو انگریزی میں (Medieval Period) کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ قدیم دور کا اختتام ۸ ویں صدی عیسویں میں ہو جاتا ہے اور تبھی سے دور وسطیٰ کا آغاز ہوتا ہے جو تقریباً ایک ہزار سال تک جاری رہا۔ اور ۱۵ ویں صدی میں اس کا خاتمہ ہوا۔ یہی سب سے ”دور جدید“ کی ابتداء ہوتی ہے۔ اس طرح موٹے طور پر ہندوستان کی ممکنہ تاریخ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے کیوں کہ ان میں سے ہر دور ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ عہد قدیم میں یونان اور چینی اثرات تو ہندوستان کی سرزمین پر ظاہر ہونے لگے اور بڑے طور پر بھارت ہی کے لوگوں نے یہاں حکومت کی اور پورے ہندوستان کو دیسی تہذیب، ثقافت، آرٹ، آرکیٹیکچر اور مذاہب کے پیش نظر ہی آگے بڑھایا۔ لیکن ”دور وسطیٰ“ میں ترکی، عرب، افغان، مغل اور ایرانی اثرات ہندوستان کی سرزمین پر اس قدر نمایاں انداز میں سامنے آئے۔ جس سے چشم پوشی ممکن نہ تھی۔ یہ بیرونی طاقتیں کسی نہ کسی وجہ سے ہندوستان کی سرزمین پر پیش اور واپس نہیں گئیں۔ اور کچھ ہی عرصے میں اس ملک کو انھوں نے بھی اپنا وطن تسلیم کر لیا۔ اور اس طرح ایک نئے دور اور مشترکہ تہذیب کی بنیاد پڑ گئی۔

راجپوت :- ساتویں صدی کے وسط میں ہرش دروہن کے انتقال کے بعد

پورے ہندوستان میں خانہ جنگی کا عالم تھا۔ اور تمام علاقائی طاقتیں اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکی تھیں۔ اور ۱۹۴۷ء سے ۱۹۹۲ء کی مدت میں کئی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں۔ مگر شمال اور وسط ہندوستان میں ایک بڑا علاقہ 'راجپوت' راجاؤں کے قبضہ میں تھا۔ اس درجہ سے مذکورہ زمانہ عام طور پر "راجپوت دور" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ راجپوتوں کی ابتداء اور ان کی نسل کے بارے میں مؤرخین کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ کچھ مغربی تاریخ دانوں کی نظر میں راجپوت کی نسل ہندوستان کے باہر سے آئی ہوئی ہے۔ اُن کے نزدیک یہ لوگ بھی کشان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ راجپوت کے معنی ہیں "راجہ کا پوت" یا بادشاہ کا لڑکا، اور جو لوگ راجہ نہ بن سکے، وہ جاٹ، گوجر اور اہر کہلائے۔ لیکن ہندوستانی مؤرخین کے نزدیک یہ لوگ آریہ کی نسل سے خالص ہندوستانی ہیں۔ اور "سورج پورہ دیشی" کہلاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ ہندو عقیدہ کے مطابق ان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور یہ "اگنی کل" راجپوت ہیں۔ زمانہ قدیم سے برہمن کے بعد راجپوتوں کو اہم مقام اور مرتبہ حاصل رہا ہے اور تمام بہادری کے کاموں میں یہ لوگ شامل رہے ہیں۔

دسویں صدی کے اواخر میں جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملے شروع کئے تو اس وقت شمالی ہند کے بیشتر حصہ پر راجپوت ہی قابض تھے۔ جن میں سے دہلی، اجیر، قنوج، مالوہ، بندیل کھنڈ، پال وغیرہ حکومتیں قابل ذکر ہیں۔ اگرچہ راجپوتوں کے قبضہ میں ہندوستان کا بیشتر علاقہ تھا۔ لیکن آپسی رنجش کی وجہ سے یہ لوگ کوئی الٹی حکومت قائم نہ کر سکے جو صرف ایک راجہ کے قبضہ میں ہوتی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیرونی حملوں کے آگے ان کی طاقت متحد نہ ہو سکی۔ اور جنگ کے صحیح طریقوں سے ناواقفیت کی بنا پر بھی یہ لوگ کمزور پڑتے گئے۔ تانہ شاہی، آمریت اور عیش و عشرت بھی ان راجپوت راجاؤں کے زوال کا ایک اہم سبب بنا۔ اس کے علاوہ پورا ہندوستان طبقاتی فرق کے ساتھ پہچانا جانے لگا۔ ادنیٰ طبقے کے لوگوں نے کمزور اور پچھلے درجہ

کے ہندوستانیوں کو ذات پات کے فرقوں کے ساتھ اپنا محکم بنایا۔ عام رعایا ان کے ظلم اور آمریت سے پریشان ہو کر باغی ہونے لگی۔ اس زمانے میں مذہب کے نام پر جیب تفرقہ کی بنیاد پڑنے لگی، تو ”بھگتی تحریک“ کا آغاز ہوا۔ اور تمام پٹیل طبقے کے لوگوں نے اس تحریک کا ساتھ دیا۔ بدھ مذہب کا زوال بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ اب بھگتی تحریک کی تدریسی زبان عوامی زبان تھی اور اس کا نشانہ سماج کے پس ماندہ اور گروے ہوتے انسان تھے۔ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ راجاؤں اور اپنے طبقے کے خلاف عوام میں بغاوت پھیلنے لگی۔ اور راجپوت حکومت دم توڑنے لگی۔۔۔۔۔ لیکن اس عہد میں آرٹ اور فنونِ لطیفہ کی بھی خاصی ترقی ہوئی۔ بہت سے مندر اور قلعہ بنوائے گئے۔ جن میں سورج مندر کو نادر میں۔ مہادیو مندر کچوراء میں اور لنگش مندر بھوبانیشور میں اس زمانے کی یادگار ہیں جو انفرادی فن تعمیر اور اعلیٰ فنی خوبیوں کی وجہ سے آج بھی ہمارے ملک کی فنی میراث ہیں۔ چتوڑ کا قلعہ، رنجبور کا قلعہ، مانڈو اور گوالبار کے قلعہ نیز بعض دوسری جگہوں کی عمارتیں بھی راجپوت عہد کے فن تعمیر کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔

ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کی آمد:-

اسلام کی بنیاد عرب میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پڑتی ہے جو سنہ ۶ میں شہر مکہ کے ایک معزز گھرانے میں تشریف لائے اور نہ صرف عرب کی سرزمین پر بلکہ پوری دنیا اسلام مذہب کا امن آتشیں اور بھائی چارہ کا پیغام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت جائز ہے اور کلاماً **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** "کی آواز کے ساتھ تمام دنیا دی برائوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ ۶۲۲ء کی ۱۲ جولائی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ یہیں سے اسلامی تاریخ میں ہجری سال کی ابتداء ہوتی ہے۔ کچھ ہی عرصہ میں عرب کے بیشتر حصہ میں اسلام پھیل گیا اور اس کے پیروکار مسلمان

کہلائے اور ۳۲ء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے، جن میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ نے اسلام کی شان کو برقرار رکھا۔ ان کے بعد امیہ دور آیا۔ جو تقریباً ساڑھے تین سو سال تک قائم رہا۔ اس کے بعد دور عباس آیا اور بارہویں صدی عیسویں کے وسط تک اسلام، عرب کی سرزمین سے باہر نکل کر ایران، ہسپانیہ، اندلس، عراق، یہاں تک کہ ہندوستان کے بعض علاقوں تک پہنچ گیا۔ لیکن ہندوستان کی تاریخ میں جو سب سے پہلا نام اسلامی روایات سے منسلک ہوتا ہے وہ محمد بن قاسم کا ہے۔ جو ۱۱۲ھ میں سندھ کی طرف سے ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ جس کی جنگ یہاں کے راجہ داہر سے ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم سندھ اور ملتان پر قابض ہو گیا مگر عربوں کی سازش کی وجہ سے محمد بن قاسم کو قتل کر دیا گیا۔ مگر اس کے ہمراہ آتے ہوئے بہت سے ساتھی اور پیارے سندھ کے علاقہ میں مقیم ہو گئے اور تقریباً دو سو سال تک ہندوستان میں ان کا قیام رہا۔ اس دور میں اسلام کی نمایاں پہچان نہ بن سکی۔

لیکن محمود غزنوی، جو کہ افغانستان کے علاقہ "غزنہ" کا ایک چھوٹا سا حکمران تھا۔ اس نے ۳۷۶ھ سے ۴۲۲ھ کے دوران متواتر ہندوستان پر، بارہ حملے کئے۔ اس کی جنگ پنجاب کے راجہ جے پال اور اندھیاں سے ہوئی۔ نتیجہ کے طور پر اس ملک کا ڈھیر سارا سامان اور خزانہ لے کر محمود غزنوی افغانستان واپس چلا گیا۔ لیکن اس کا اثر ہندوستانی تہذیب اور ثقافت پر پڑا۔ اس نے عربی اور ناگری رسم الخط میں کچھ سکے بھی رائج کئے۔ کچھ مسجدیں اور مقبرے نیز تالاب بھی بنوائے۔ جن کے مہندم اور غیر مکمل آثار کا پتہ بھی ملتا ہے۔ اب ہندوستان میں اسلام مذہب کو تو ضرور جانا جاتا تھا مگر یہاں کی سرزمین پر ہندو راجہ اور جواڑوں ہی کا قبضہ تھا۔

مگر بارہویں صدی کے اواخر کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک نئے باب کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جب شہاب الدین محمد غوری افغانستان کے علاقہ غور سے اس

ملک میں پنجاب کی طرف سے داخل ہوتا ہے۔ اس بار محمد غوری کا مقصد محض یہاں کی دولت سمیٹنا نہیں تھا، بلکہ وہ اس ملک کو فتح کر کے اپنی حکومت بھی ہندوستان میں قائم کرنا چاہتا تھا۔ ۱۱۸۲ھ میں اس نے پہلی بار یہاں حملہ کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن انہیں بار حملہ میں شہاب الدین محمد غوری جس کو ابن سام بھی کہا جاتا ہے ۱۱۹۱ھ میں اس کا مقابلہ دہلی کے راجہ پرثوی راج چوہان سے 'میدان تیرہن' میں ہوتا ہے اور پرثوی راج کو شکست فاش ہوتی ہے۔ تبھی سے محمد غوری کے سپہ سالار اعظم قطب الدین ایبک کے زیر نگرانی ہندوستان کی سرزمین پر موجود قطب کے علاقہ دہلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد پڑتی ہے۔ جس کو 'سلطنت' دور کے نام سے جانا جاتا ہے۔

سلطنت دور :-

دہلی کے حکمرانوں نے ۱۲۰۶ھ سے لے کر ۱۵۲۵ھ تک حکومت کی اور اس ملک کا بیشتر حصہ اپنے قبضے میں رکھا۔ چونکہ یہ سلطان کہلاتے تھے۔ اس وجہ سے اس دورے دور کو "سلطنت" کہا جاتا ہے۔ اس عرصہ میں پانچ حکومتوں نے یکے بعد دیگرے منفرد ناموں سے کاروبار سلطنت چلایا۔ جن کے نام یہ ہیں۔ غلام خاندان (۱۲۹۰ - ۱۲۰۶)

خلجی (۱۲۹۰ - ۱۳۲۱) تغلق (۱۲۱۳ - ۱۳۲۱) سید (۱۲۵۱ - ۱۴۱۲) اور لودھی (۱۵۲۶ - ۱۴۵۱) جنہوں نے تقریباً ساڑھے تین سو سال تک پورے ہندوستان میں حکومت کی۔

غلام خاندان :-

غلام خاندان کے سلطانوں میں قطب الدین ایبک کو اس پوری سلطنت کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ جس کے عہد میں قطب مینار، مسجد قوت الاسلام دہلی میں اور اجیر میں ایک جامع مسجد بنائی گئی۔ لگ بھگ چار سال متواتر حکومت کرنے کے بعد ایبک کا انتقال ہو گیا۔ یہ ۱۲۱۰ء میں چوگان کھیلنے ہونے لگوڑے سے گر کر ہو گیا۔ اس کا مقبرہ آج بھی اہلوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد الیمش دہلی کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ اس نے

راجدھانی کو لاہور سے منتقل کر کے دہلی میں منتقل طور پر بنایا اور اپنے آقا قطب الدین ایبک کی حکومت کو دیکھ کر تڑپا۔ اس زمانے میں بنگال، مالوہ، اُجین اور گواہر کو بھی فتح کیا گیا اسی کے زمانے میں وادی سندھ اور دریا کے قریب تک منگول حکمران چنگیز خاں اپنی زیر دست فوج کے ساتھ کسی دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے آگیا مگر پھر وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ اس طرح التمش کو چنگیز خاں سے نجات مل گئی۔ یہ بادشاہ ایک اچھا اور کامیاب حکمران رہا۔ اس کے زمانے میں بعض اہم تغیرات ہوئیں۔ اس نے قطب مینار کو مکمل کر دیا۔ اچھر میں اڑھائی دن کا جھونپڑہ مسجد تعمیر ہوئی اور دلی کے قلعہ رائے پتھرہ (موجودہ جھونپڑی دلی) میں قصر سفید نامی ایک سفید محل بنوایا تھا۔ اس کے زمانے میں اسلامی فن تعمیر کی اُچھرتی ہوئی شکل کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ۱۲۳۶ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً اس کا بیٹا رکن الدین تخت پر بٹھایا گیا۔ مگر نا اہل ہونے کی وجہ سے رضیہ سلطان کو ہندوستان کی پوری تاریخ میں پہلی خاتون سلطان بننے کا فخر حاصل ہوا۔ رضیہ سلطان اگرچہ ایک کامیاب اور بہادر ملکہ تھی مگر عورت کی حیثیت سے اس وقت کے مردوں پر اس کا تسلط پسند نہیں کیا گیا اور آخر کار سیاسی طور پر ۱۲۳۶ء میں اس کا قتل ہو گیا۔ اس کے بعد ناصر الدین محمود کو اس کا بھائی تھا، سلطنت کا حاکم مقرر کیا گیا۔ یہ ایک شریف، خدا ترس، ایماندار اور سچا مسلمان تھا۔ اس کو حکومت کے کام اور سیاست سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا وزیر غیاث الدین بلبن نے حکومت کو سنبھال لیا اور محمود کے انتقال کے بعد ۱۲۶۶ء میں بادشاہ بن گیا۔ بلبن لائق اور قابل حکمران تھا۔ جس نے اپنے ملک پر اپنا بدبہ قائم کر لیا۔ اور اپنے محل میں شان و شوکت کا ماحول پیدا کر لیا۔ لوگ بلبن کے دربار میں آتے اور بادشاہ سلامت کے حضور میں سجدہ کرتے اور قدم بوسی کی اجازت حاصل کرتے، مگر آخر میں یہ سلطان بھی ۱۲۸۶ء میں فوت کر گیا۔ اس کے لڑکوں میں وہ اہلیت نہ تھی کہ حکومت سنبھال سکے۔ اس کا ایک وزیر جلال الدین خلجی ۱۲۹۰ء میں خلجی دور کے باقی کی حیثیت سے بادشاہ بن بیٹھا۔

خلجی۔ خلجی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی غلام خاندان کا دور ختم ہو جاتا ہے۔

جلال الدین افغان نسل کا ایک بہادر سپاہی تھا۔ مگر ساتھ ہی رحمدل اور بڑھاپا بھی تھا۔ کیونکہ ستر سال کی عمر میں اس کو تخت شاہی پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ مگر اس کا بھتیجا علاؤ الدین خلجی ایک بہادر، چالاک، نڈر اور لائق وزیر تھا۔ جس نے اپنے چچا کو قتل کر کے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور ۶۹۶ھ میں بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ علاؤ الدین خلجی اگرچہ چالاک اور مطلب پرست آدمی تھا، مگر اس نے اپنی لیاقت اور جہاد سے پورے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ بڑے بڑے سر کے سر کئے اور کچھ ہی مدت میں خلجی دور کو ایک اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ بنگال، گجرات، شمال اور جنوبی ہندوستان سب اس کی بادشاہت میں شمار کیا جانے لگا۔ اس کی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کی بناء پر پورے ملک میں علاؤ الدین خلجی کو جانا جانے لگا۔ اور پہلی بار ہندوستان میں اسلامی حکومت کو وہ مرتبہ حاصل ہوا، جو قدیم ہندوستانی تاریخ میں سمندر گیت مور یہ اور سمرات اشوک کو حاصل تھا۔ حکومت میں بغاوت نہ پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر علاؤ الدین کا یہ حکم تھا کہ اس کی موجودگی کے بغیر کوئی بھی اجتماع ہمیں کیا جاسکتا ہے۔ لوگوں کو ایک ساتھ جمع نہ ہونے کی سخت ہدایت تھی۔ اس کے زمانے میں جاسوسی کا انتظام بھی خاصہ کامیاب تھا۔ اس کے زمانے میں تمام مذہبی رہنماؤں کو حکومت کے کاموں میں دخل دینے سے روک دیا گیا تھا۔ اس کے زمانے میں فن تعمیر کی طرف بھی خاصی توجہ دی گئی۔ ہندوستان کی سرزمین پر پہلی بار سلجوتی فن تعمیر کی روایت کو اپنایا گیا۔ جس سے کنول کے پھول اور کیشہ کاری کے ساتھ ساتھ محراب کا ایک اچھوتا تصور سامنے آیا۔ اور جو بھی تعمیرات ہوئیں، ان میں اسلامی فن تعمیر کو پیش کیا گیا۔ اس کی سب سے واضح اور کامیاب مثال دہلی میں قطب سے منسلک ”علائی دروازہ“ ہے جو تمام تر اسلامی ضابطوں پر تیار کیا گیا ہے۔ اور گھوڑے کی نعل سے ملتی ہوئی شکل کی محراب پہلی بار ہندوستان میں تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ اسی جگہ پر علائی مینار بھی بننا شروع ہوئی۔ جو قطب مینار سے دو گنی اونچائی کی بنائی جانے والی تھی۔ مگر علاؤ الدین کے انتقال کے بعد یہ کام پورا نہ ہو سکا۔ اس بادشاہ نے بنگال، گجرات اور دوسرے

شہروں میں بھی مسجدیں، مقبرے، قلعہ بنوائے، جن میں دہلی کا میری فورٹ، آج بھی ناممکن حالت میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ۱۲۲۰ء میں علاء الدین خلجی کا انتقال ہو گیا۔ اور بعد میں کوئی بھی ایسا خلجی بادشاہ نہ آ سکا جو اس حکومت کو قائم رکھ سکتا۔

تغلق:-

۱۲۲۱ء میں غیاث الدین تغلق خلجی کے آخری کمزور حکمران مبارک خان کو قتل کر کے تغلق حکومت کی بنیاد کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے۔ اس نے فن تعمیر میں تزیین، اور مرصع نگاری کو ختم کر دیا اور سادہ انداز میں عمارتیں بنوانا شروع کیں۔ اور بھورے رنگ کا پتھر کثرت سے استعمال کیا۔ اس کی کامیاب مثال تغلق آباد کا قلعہ ہے اور اس کا مقبرہ ہے۔ دلی کے جنوب میں اس بادشاہ کے عہد میں کئی عمارتوں کی تعمیر ہوئی۔ اس کے عہد میں شعراء اور صوفیائے کرام کو کافی فروغ ہوا۔ خصوصاً ابی فرحیدر کا نام قابل ذکر ہے۔ ۱۲۲۵ء میں غیاث الدین تغلق کے بعد اس کا بیٹا محمد بن تغلق دہلی کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا قلعہ ”عادل آباد بنوایا اور نام بہادر چوہتھی دلی“ جہاں پناہ کی بنیاد ڈالی۔ محمد بن تغلق بادشاہ تو اچھا تھا مگر کچھ حرکتوں کی وجہ سے اس کے دور میں انتشار برپا ہو گیا تھا۔ جس میں سے دہلی سے تمام لوگوں سمیت جنوب میں دولت آباد، لوگوں اور راجدھانی کا منتقل ہونا بھی ہے اور بعد میں دوبارہ دہلی کی طرف واپسی۔ اس حرکت کی وجہ سے محمد بن تغلق کی حکومت کو کافی نقصانات اٹھانے پڑے اور عام لوگوں میں اس کو سکی بادشاہ کہا جانے لگا۔ ۱۲۵۱ء میں اس کے انتقال کے بعد فیروز شاہ تغلق ۱۲۵۱ء تا ۱۲۵۷ء کو بادشاہ بنایا گیا۔ جو تغلق دور کا سب سے زیادہ کامیاب اور فن تعمیر کو فروغ دینے میں مشہور بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے عہد میں ہندوستان کی حکومت مضبوط ہوئی۔ شکار گاہیں، زراعت اور عمارتوں کے علاوہ مقبرے اور تالاب بنوائے گئے۔ قطب مینار، سلطان غوری کا مقبرہ اور سورج کنڈ کو دوبارہ ٹھیک کیا گیا۔ اشوک کے زمانے کے دو

مشہور کھسے (PILLAR) جو اقبالہ اور میرٹھ میں پڑے تھے۔ دہلی لاتے گئے اور فیروز شاہ کوٹلہ میں ایک کو نصب کیا گیا۔ دوسرا پرانی دلی میں ہی دوسری جگہ پر رکھا گیا۔ اور نہ صرف دہلی میں بلکہ پورے ہندوستان میں فیروز شاہ تغلق کو کامیابی اور نصرت حاصل ہوئی۔ فیروز کے انتقال کے بعد تغلق حکومت کی وہ شان باقی نہ رہی سکی۔ ساتھ ہی ۱۲۹۸ء میں ہندوستان اور خصوصاً دہلی پر تیمور لنگ کے زبردست حملے سے شہر برباد ہو گیا۔ تیمور نے دہلی میں تقریباً ایک سال قیام کیا۔ پورے شہر میں دہشت کا عالم طاری رہا۔ تیمور تو واپس چلا گیا مگر راجدھانی کا ساز و سامان اور خزانہ خالی کر گیا۔ اور اس طرح تغلق حکومت بھی سیاست کا شکار ہو کر دم توڑنے لگی۔

سید:-

آخری تغلق بادشاہ محمود تغلق اب کمزور پڑ چکا تھا۔ ۱۳۱۱ء میں خسرو خان نے اس کو ہٹا کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سید حکومت کی بنیاد پڑ گئی۔ اس میں ۱۳۱۱ء سے ۱۳۱۷ء تک چار سید بادشاہ آئے، مگر پورے دور میں کوئی اہم اور قابل ذکر کام نہ ہو سکا۔ فن تعمیر میں ضرور کچھ انفرادی انداز دیکھا جاسکتا ہے۔ جس کی مثالیں محمد شاہ کامبرہ، لودھی گارڈن دہلی میں، ایک خوبصورت عمارت ہے۔

لودھی:-

محمد شاہ سید کے عہد میں ہی سرہند کا ایک افغانی گورنر پنجاب تک قابض ہو گیا تھا۔ جس کا نام بہلول لودھی تھا۔ یہ جب دہلی پہنچا تو سید حکومت ڈاؤن ہو گئی۔ اور ۱۳۱۷ء میں بہلول لودھی ایک نئی حکومت کے ساتھ دہلی کا بادشاہ بن بیٹھا۔ بہلول لودھی ۱۳۸۹ء تک بادشاہ رہا مگر اس کا زیادہ تر وقت بغاوت کو سر کرنے اور حالات حکومت ستوانے میں لگا رہا۔ اس عہد میں ٹائل کا کام عمارتوں پر نمایاں طور پر نظر آتا ہے جن میں بڑا لمبہ اور خود بہلول کامبرہ بھی قابل ذکر ہے۔

لودھی دور کا سب سے اہم بادشاہ سکندر لودھی ہے۔ جس کی حکومت ۱۵۱۹ء تا ۱۵۱۶ء رہی۔ اس طویل عرصہ میں آرٹ، فن تعمیر اور انتظامی امور کو کافی فروغ ملا۔ اور حکومت کا کام بہتر طریقہ سے چلتا رہا۔ دہلی میں مسجد موٹھ، اس دور کی یادگار ہے۔ لودھی دور کا آخری حکمران ابراہیم لودھی تھا جو ۱۵۱۶ء سے ۱۵۲۶ء تک تخت نشین رہا۔ لیکن اپنی حکومت کے آخری زمانے میں ابراہیم لودھی ہر ایک پر سختی، اور شک کرنے لگا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے مصاحبین اور صوبائی گورنر کو قید کرنا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت میں بغاوت پھیلنے لگی۔ اور کابل کا مغل بادشاہ بابر دو حملہ ہندوستان پر کر چکا تھا مگر ناکام رہا تھا۔ اس بار لاہور کے گورنر دولت خاں لودھی کی دعوت پر بابر کو دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی پر حملہ کرنے کی خبر پہنچی۔ بابر ۱۵۲۲ء میں ہندوستان میں داخل ہوا مگر کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے اسے واپس جانا پڑا۔ لیکن دوبارہ بابر نے ۱۵۲۶ء میں زبردست حملہ کیا اور ابراہیم کی فوج سے پانی پت کے میدان میں گھاسان جنگ ہوئی۔ ابراہیم لودھی مارا گیا اور اس طرح مغل بادشاہ ہلیمر الدین محمد بابر نے ہندوستان کی دارالسلطنت دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔

سید اور لودھی عہد میں تمام ثقافتی اور تعمیری کام ٹھپ پڑ چکا تھا۔ صرف کچھ مہترے اور مسجدیں تعمیر ہوئیں جو اس عہد کی آج بھی یادگار ہیں۔ لیکن مغل حکمرانوں کی آمد کے بعد سے ہندوستان میں ایک نئے اور شاندار دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جس نے تھوڑی ہی مدت میں اس ملک کو ثقافتی، تہذیبی، تعمیری اور سیاسی اعتبار سے پوری دنیا میں اعلیٰ مرتبہ عطا کیا۔ مغل دور کی ابتداء کے ساتھ ہی وہ سلطنت جو ۱۱۹۲ء میں شہاب الدین محمد غوری اور قطب الدین ایک کی کادشوں سے ہندوستان میں قائم ہوئی تھی ۱۵۲۶ء میں ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد تقریباً ساڑھے تین سو سال کا سفر طے کر کے ختم ہو گئی۔

دکن میں بہمنی حکومت :-

اس وقت جبکہ دہلی کے تخت پر محمد بن تغلق قیام پذیر تھا تو دکن میں کئی بناؤں میں سر اٹھا رہی تھیں۔ ایسے ہی حالات میں ۱۳۲۷ء میں کچھ امراء نے حسن لنگو نامی ایک امیر کو دولت آباد (دیوگری) کے تخت پر بٹھا دیا۔ چونکہ یہ ایران کے بہمن بادشاہ کے خاندان سے تھا۔ اس لئے اس کی حکومت کو بہمنی دور کہا گیا ہے۔ اس حکومت میں کئی بہمنی بادشاہوں نے جنوبی ہندوستان میں تقریباً ۱۸۰ برس تک حکمرانی کی اور ۱۳۲۷ء سے ۱۵۲۶ء تک یہ حکومت قائم رہی اور اٹھارہ بادشاہوں نے حکومت کی۔ جن کی راجدھانی گلبرگہ رہی۔ ان کی آرٹ اور کپڑے میدان میں نمایاں دلچسپی تھی جس کے نتیجے میں گلبرگہ، دولت آباد اور بیدر میں کئی مسجدیں، قلعہ، اور مینار تعمیر کئے گئے۔ بعد میں یہ منتشر ہو گئی۔ اور قطب شاہی حکومت گو لکنڈہ میں پیدا ہوئی اور برار کے ساتھ ساتھ احمد نگر کے علاقوں میں پانچ چھوٹی چھوٹی حکومتوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔

وہجے نگر حکومت :-

عین اس وقت جبکہ ”بہمنی“ حکومت دولت آباد میں قائم ہوئی۔ لگ بھگ اسی زمانے میں اس کے جنوب میں ۱۳۳۶ء میں ”وہجے نگر“ کی حکومت قائم ہوئی۔ جس میں سولہ راجاؤں نے لگ بھگ دوسو تیس سال تک حکومت قائم رکھی۔ جس کا زمانہ ۱۳۳۶ء سے ۱۵۶۵ء تک رہا ہے۔ جس کے روح رواں دو بھائی ہری ہر اور بگاتھے۔ اس عہد میں کرشنا دیو کو آرٹ اور فنون لطیفہ کے فروغ میں خصوصی طور پر جانا جاتا ہے۔ جس نے کئی اہم مندر اور عمارتیں تعمیر کرائیں۔ فنون لطیفہ اور زبان و ادب کے کئی نادر نسخے تیار ہوئے۔ اور ہر دینی مالک سے تجارت کو بھی کافی فروغ دیا گیا۔ سولہویں صدی کے وسط میں وہجے نگر کے حاکم اور دکن کے سلطان کے درمیان زبردست جنگ ہوئی جس میں وہجے نگر حکومت ختم ہو گئی اور دکن کے سلطان آخر کار مغل بادشاہ کے زیر سایہ آ گئے۔ اس طرح

دہلی کے سلطان اور دکن کے بادشاہوں اور راجاؤں نے مغل حکمرانوں کی آمد سے پہلے نہ صرف سیاسی زندگی کے اثرات چھوڑے ہیں، بلکہ اس دور میں مشترکہ طرز پر سماجی اور ادبی فروغ بھی ہوا ہے۔

سلطنتِ دور میں آرٹ اور ادب کا فروغ :-

بارہویں صدی میں ہندوستان کے پایہ تخت دہلی میں سلطنتِ دور کے آغاز کے ساتھ ہندوستانیوں نے ایران، عربی، ترکی، افغانی، یزدوستا ایشا کے تہذیبی اور معاشرتی اثرات کو بھی قبول کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ رد مزہ کی زندگی کے علاوہ آداب، ادب اور زبان پر بھی دونوں تہذیبوں کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ سلطانِ دہلی نے ہر ہندوستانی کو اس کی زبان، مذہب اور رسم و رواج کی ادائیگی کا پورا اختیار دیا۔ جیسی کے نتیجے میں اگرچہ درباری زبان تو فارسی تھی مگر علاقائی زبانیں بھی اپنی شناخت کے ساتھ سمجھی اور بولی جاتی تھیں۔ اودھی اور برج بھاشاؤں کا میل فارسی کے ساتھ ہونے لگا اور کچھ ہی عرصہ میں ایک ملی جلی زبان عوام اور پادشہوں میں بولی جانے لگی۔ جس کو ”اردو“ کا نام دیا گیا۔ ترکی زبان میں اردو کے معنی اشکر یا خیمہ کے ہیں۔ یہ زبان بول چال کے اعتبار سے تو ہندی سے قریب تھی اور رسم الخط کے نقطہ نظر سے فارسی کا اثر قبول کیا۔ اس طرح ہندوستان کی سر زمین پر تیرھویں صدی کے ادب ہی میں اردو زبان بولی جانے لگی تھی۔ جس کا ایک اہم نام ”امیر خسرو“ ہے جو اسی زمانے میں سامنے آیا۔

اسی طرح ہندوستان اور اسلامی مذاہب کے میل ملاپ سے بھگتی اور صوفی تحریک بھی وجود میں آئی۔ ایک طرتِ تصوف مسلمانوں میں مقبول ہونے لگا تو ساتھ ہی بھگتی ہندوؤں میں پسند کی جانے لگی۔ دونوں کے مقاصد کم و بیش ایک تھے۔ دونوں کا مقصد مسادات اور خدا کی یاد تھی۔ تصوف میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت معین الدین چشتی، حضرت چراغ دہلی اور حضرت سلیم چشتی، ایک مثالی کردار کے طور پر سامنے

آئے تو بھگتی کے پرچار میں رامانند، کبیر، گردنامک، میرابائی وغیرہ نے آواز بلند کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہندوستان بھر میں اس کا پیغام پھیلنے لگا۔ چونکہ ان تحریکوں کی زبان، عوامی تھی۔ اس لئے علاقائی زبانیں تشکیل ہونے لگیں۔ گجراتی، پنجابی، بنگالی، مراٹھی، کنڑ، نیلگو اور دیگر زبانیں انہیں تحریکات کی دین تھیں۔ ہندو تائینوں میں مشترک طور پر بھائی چارہ، مساوات اور مذہبی رواداری کا تصور جگہ پاتے لگا اور ہندو مسلم دونوں فرقہ میں اس کی مقبولیت ہونے لگی۔ سلطنتِ عہد کی ہندوستان کو یہ بہت بڑی دین تھی جس کی وجہ سے اس ملک میں جو کثیر المذہب تھے اشتراکیت کے تصور کے سہارے یہاں ہزاروں سال سے مختلف قومیں اور مختلف مذاہب پھلتے پھولتے رہے۔

مغل حکومت کا قیام :-

مغلوں کی نسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ منگولیا کے علاقہ سے منگول کہلاتے ہیں۔ جو ترکستان اور ملک چین کے درمیان وسط ایشیا میں واقع ہے۔ ان لوگوں نے ۱۵۲۶ء میں بابر کی کامیابی کے ساتھ ہندوستان میں باقاعدہ مغلوں کی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے۔ جس میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگ زیب جیسے جلیل القدر شہنشاہ ہندوستان کی پوری سرزمین پر بڑی شان سے حکومت کرتے رہے۔ ان لوگوں نے نہ صرف یہاں کی تہذیب اور ادب کو مالا مال کیا۔ بلکہ، زندگی کے ہر شعبہ کو متاثر کیا اور اس ملک کے طول و عرض پر اپنی پہچان کے ایسے نقش ثبت کئے جن کے کھلے ہوئے اثرات آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کی وجہ سے نہ صرف عرب، ایران اور پورے وسط ایشیا کے تہذیبی اور ثقافتی اثرات سامنے آئے بلکہ ہندوستان میں ہندو مسلم بھائی چارہ اور فنونِ لطیفہ میں بھی مشترک طور پر فروغ ہوا۔ انہوں نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے ملک کو اس قدر مضبوط کر دیا کہ تمام دنیا میں ہندوستان کا نام عہدِ درہر کے طور پر جانا جانے لگا۔

بابر کی حکومت دہلی، آگرہ اور آس پاس کے علاقہ میں ۱۵۲۶ء سے ۱۵۳۰ء تک رہی۔ اس عرصہ میں انتظامی امور کو ٹھیک کرتے ہی میں بابر کا سارا وقت ختم ہو گیا۔ اور فنونِ لطیفہ نیز فنِ تعمیر کا کوئی نمایاں اور انفرادی تفتہ سامنے نہ آ سکا۔ البتہ اس نے آگرہ میں محلِ انداز کے ایک باغ کی بنیاد ڈالی۔ کچھ علاقوں میں اس کے گورنروں اور حاکموں نے مسجدیں اور باؤلی بنوائیں۔ اور ایک ایسا شاہکار قلمی نسخہ تحریر کر گیا جس کو آج بھی "ترک باری" یا "بابر نامہ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بابر نے قلیل مدت میں کئی جنگیں لڑیں۔ ۱۵۲۶ء میں ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد اسے پھر ۱۵۲۷ء میں مہاراجہ سنگھ نام سنگھ سے جنگ کرنی پڑی۔ اس کے بعد ۱۵۲۹ء میں افغان سرداروں کو اس نے گھاگرہ کی جنگ میں شکست دی۔ اس طرح پانی پتہ، کھانوا اور گھاگرہ کی جنگوں کے بعد ابھی وہ صرف اڑھتالیس سال ہی کا تھا کہ اس کا بیٹا ہمایوں بیمار پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے خدا سے دعا کی کہ بیٹے کی تمام بلائیں اس کے سر آجائیں اور ہمایوں صحت یاب ہو جائے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اور بابر کا انتقال ۱۵۳۰ء میں ہو گیا۔ اس کی قبر شروع میں تو آگرہ میں بنی مگر کچھ عرصہ بعد کابل میں منتقل کر دی گئی۔

ہمایوں :-

اپنے والد اور محلِ حکومت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر بن عمر شیخ مرزا کی وفات کے بعد ۱۵۳۰ء میں نصیر الدین محمد ہمایوں بادشاہ بنا۔ اپنی نرم طبیعت اور والد کی نصیحت کے مطابق اس نے اپنے بھائیوں کو مختلف علاقوں کا گورنر مقرر کر دیا۔ اپنے بھائی کامران کو افغانستان کا حاکم بنایا۔ عسکری اور ہندوستان کو بھی دوسری جگہیں عنایت کیں۔ مگر جلد ہی پہلے تو اس کے بھائی کامران نے اپنی خود مختاری کا اعلان

پنجاب میں کر دیا اور بعد میں دوسرے بھائیوں نے بھی ہمایوں کو نقصان پہنچایا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغل حکومت کی تمام اچھی فوج اور بہادر سپاہی بکھر گئے اور اس کی حکومت کمزور پڑنے لگی۔ پھر بھی ابتدائی دوسروں میں ہمایوں نے نیدیل کھنڈ، چوہدر اور بہار میں بانیوں کی سرکوبی کی کوشش کی اور کامیاب ہوا۔ پھر گجرات کے حکمران، بہادر شاہ کی طرف رخ کیا۔ وہاں بھی اسے فتح حاصل ہوئی مگر ہمایوں گجرات میں ٹھہر کر عیش و عشرت اور تفریح میں مصروف ہو گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوبارہ پھر گجرات پر بہادر شاہ نے قبضہ کر لیا اور ہمایوں کو شکست ہوئی۔

ہمایوں نے پھر مالوہ پر چڑھائی کی اور فتح حاصل کرنے کے بعد کامیابی کی خوشی منائی رہا تھا کہ اسے بہار میں بنادیت کی خیر ملی جو وہاں کے حاکم اور ایک افغانی نسل کے سربراہ شیر شاہ سوری نے کر دی تھی۔ ہمایوں میدھا بہار کی جانب چل پڑا، ناکہ دہ شیر شاہ کی سرکوبی کر سکے۔ مگر ہمایوں کو یہ فتح راس نہ آئی۔ وہاں کے خراب موسم اور لگاتار بارش کی وجہ سے مغل بادشاہ کی فوج اور توپیں کام نہ کر سکیں، اور شکست ہو گئی۔ ۱۵۴۰ء میں چوسا کی جنگ میں شیر شاہ سوری کو کامیابی ملی اور ہمایوں جان بچا کر گنگا ندی میں تیر کر بھاگ رہا تھا کہ دشمنوں نے اس کو مار ڈالنے کے لئے پھینچا کیا۔ مگر نظام نامی ایک بہشتی نے اپنی مشک کے سہارے ہمایوں کی جان بچائی۔ دوبارہ پھر اس مغل بادشاہ نے شیر شاہ سوری سے ۱۵۴۰ء میں قنوج میں جنگ کی لیکن اس بار بھی فتح شیر شاہ سوری کی ہوئی اور اس نے ہمایوں کو ہرا کر ہندوستان کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ہمایوں نے لاہور جا کر اپنے بھائی کامران سے مدد مانگی مگر وہ ناکام رہا۔ اس اثنا میں جب ہمایوں نے اپنے مٹھی بھر جان نثاروں کے ساتھ راجپوتانہ کے میدانوں میں دوبارہ کی ٹھوکریں کھا رہا تھا تو اس کی شادی حمیدہ بیگم بانو سے ہوئی جس کے بطن سے ۱۵۴۲ء میں امر کوٹ کے مقام پر اس کا بیٹا اکبر پیدا ہوا۔ ہمایوں کی متواتر ناکامیوں کو دیکھ کر اس کے ایک شیر پریم خاں نے اس کو مشورہ دیا کہ ایران چلا جائے اور وہاں کے اس وقت کے

بادشاہ ”شاہ بہمنپ“ سے مدد حاصل کرے۔

ہمایوں کی یہ ترکیب کامیاب ہوئی۔ اور وہ ۱۵۲۵ء میں دوبارہ ایران کے شاہ کی مدد سے ہندوستان میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے بھائی کامران کو شکست دی اور عسکری کو بھی ہرا کر قندھار اور کابل پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران شیرشاہ سوری کا انتقال ہو گیا اور ہندوستان کے بادشاہ کا مسئلہ درپیش آیا۔ دھیرے دھیرے ۱۵۵۵ء میں ہمایوں نے دہلی اور آگرہ پر پھر قبضہ کر لیا اور پندرہ سال کے وقفے کے بعد دوبارہ یہ منسل بادشاہ ہندوستان کے تخت پر فائز ہوا۔ مگر اس بار قسمت نے ہمایوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور ابھی سات مہینہ ہی یہ حکومت کر پایا تھا کہ ایک شام یہ اپنے قلعہ دین پناہ (موجودہ پرانہ قلعہ دہلی) میں بالائی منزل پر کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے مغرب کی اذان کی آواز سنی تو اٹھ کر چلنے لگا۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور بیڑیوں سے نیچے گر پڑا۔ اس حادثہ سے اس قدر چوٹ آئی کہ دوبارہ ہمایوں جاں بر نہ ہو سکا اور ۱۵۵۵ء ہی میں منسل حکومت کا دوسرا شہنشاہ بھی چل بسا۔

شیرشاہ سوری:-

یہ بہار کے ایک جاگیردار کا بیٹا تھا۔ افغانی نسل کا ہونے کی وجہ سے بہادری، اور شجاعت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کا اصلی نام فرید تھا۔ ۱۵۲۲ء میں سے ایک لودھی حکمران نے اس کو ”شیرشاہ“ کا لقب اس وجہ سے دیا تھا کہ بہار میں ایک شیر کو اس نے تین تہا مار ڈالا تھا۔ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد ۱۵۲۰ء میں شیرشاہ سوری ہندوستان کے بادشاہ کی حیثیت سے سامنے آیا اور صرف پانچ سال کے عرصہ میں اس نے ملک میں کئی نمایاں اور قابل تعریف کام کئے۔ اس نے حکومت میں کئی شبہ کھولے اور ہر شبہ کا ایک انچارج منسٹر یا وزیر کو بنایا۔ تاکہ حکومت کا کام آسانی سے چل سکے۔ پھر اس نے پوری حکومت کو، ماحصلوں میں بانٹ دیا اور اس کو ”سرکار“ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس طرح وہ اپنے معتبر دوزیروں کے ذریعہ ہر سرکار کی پوری خبر

رکتا تھا۔ اس نے ٹیکس کی ادائیگی کا بھی بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ زمین کی صحیح پائش اور لگان کی مناسب درآمدات کا بھی پورا حساب رکھا۔ اس کے زمانے میں جاسوسی کا بھی نہایت کارآمد محکمہ قائم تھا۔ جس سے اس کو ملک بھر کی خبر فوڈ مل جایا کرتی تھی۔ شیر شاہ سوری کا یہ بہت بڑا کا زنامہ ہے کہ اس نے ملک کی سڑکوں اور سایہ دار درختوں کو لگانے میں خصوصی توجہ دی۔ کلکتہ کے مرشد آباد سے لے کر پشاور تک ہزاروں میل لمبی سڑک "گرانٹ ٹرنک روڈ" بھی اسی کی بنوائی ہوئی ہے۔ اس نے عمارتیں، تالاب، مسجدیں اور مقبرے بھی بنوائے جن میں خود اس کا مقبرہ بہار کے ہسرام میں آج بھی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ شیر شاہ سوری کا انتقال ۱۵۴۵ء میں بنہیل کھنڈ کے کالجرفلہ کا محاصرہ کرتے وقت ایک حادثہ میں ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری تخت پر بیٹھا مگر وہ ناکارہ نکلا اور آخر کار دوبارہ ملک کی باگ ڈور ہمایوں بادشاہ کے ہاتھ میں آ گئی اور سوری حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

اکبر

جلال الدین محمد اکبر ابھی صرف تیرہ برس کا تھا کہ ۱۵۵۵ء میں اس کے والد ہمایوں کے انتقال کی خبر پنجاب میں پہونچی۔ اس وقت اکبر اپنے محافظ بیرم خاں کی نگرانی میں پنجاب کی بغادت کو سر کرنے میں مصروف تھا۔ بیرم خاں نے ایک معمولی سی تقریب میں گرد داس پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں "کلاؤر" میں اکبر کی تاج پوشی کی اور نعل حکومت کے تیسرے شہنشاہ کی صودت میں یہ تخت نشین ہوا۔ اکبر کی زندگی کی سب سے پہلی کامیاب جنگ پانی پتہ کے میدان میں ۱۵۵۶ء میں ہیمو کے ساتھ ہوئی۔ زبردست معرکہ کے بعد آخر کار فتح اکبر کو حاصل ہوئی اور اس طرح یہ عظیم شہنشاہ ہندوستان کے تخت شاهی کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ اٹھارہ سال کی عمر پوری کر لینے کے بعد اکبر نے بیرم خاں کی سرپرستی سے الگ خود اپنی ذہانت اور سمجھداری سے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی اور لگاتار اپنی حکومت کی سرحدیں بڑھا نا لیا۔ اس نے مالوہ کا بل، کشمیر، آمبیر،

میواڑ، رنچیمور، اور کالجور، بیکانیر، جیسلمیر، گجرات، بلوچستان، قندھار، منڈہ، بنگال، بہار، اور اڑیسہ پر اپنی نصرت کے چھنڈے گاڑ دیئے اور محض اپنی سمجھ سے ہمالیہ پہاڑ سے گودادری ندی اور ہندو کش پہاڑ سے برہم پتر دریا تک مغلیہ حکومت کی سرحدیں جمالیں۔ اکبر کے تقریباً پچاس سالہ عہد میں نہ صرف ملک کو سیاسی اعتبار سے تقویت حاصل ہوئی بلکہ اس نے راجپوت حکمرانوں کے ساتھ دوستی کر کے ان کو بھی قریب کر لیا۔ اُن کی عورتوں سے شادی کر کے ان کو اپنا رشتہ دار بنایا۔ حکومت میں اپنے اور اپنے اور اہم عہدوں پر ہندوؤں کو تعینات کیا اور ملک میں ایک ایسی مشترکہ پالیسی کو فروغ دیا جس سے آپسی نفرت اور مذہبی کڑبین دور ہو گیا۔ اس نے دین الہی کی بنیاد ڈالی جس سے غیر مسلم طبقہ میں مسادات کا تصور اُجاگر ہوا۔ اس نے اپنے دربار میں ہر مذہب کے ذہین لوگوں کو جگہ دی اور انہیں "دورتن" کا خطاب دیا۔ اکبر کے عہد کی تعمیرات میں سبھی ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کی نمائندگی کی۔ پرانی سنسکرت اور مذہبی ہندو کتابوں کا فارسی اور عربی میں ترجمہ کروایا۔ راجائن، گیتا، مہا بھارت اور وید کو فارسی میں منتقل کروایا۔ پرائوں اور ہندو دیو مالاؤں کو عربی اور فارسی کے ذریعہ مسلمانوں میں عام کیا۔ اسی طرح اسلامی کتابوں اور دوسرے اہم فارسی و عربی قلمی نسخوں کو ہندی اور سنسکرت میں ترجمہ کروایا۔ فنون لطیفہ میں فن خوشنویسی اور فن مصوری میں ہندو مسلم فنکاروں کو ماہر بنوایا۔ تاریخ اور ادب پر ایسی ایسی کتابیں لکھوائیں جن کے ذریعہ سے آئندہ آنے والے زمانے میں مغل دور کی شاندار تصویر سامنے آ سکے۔ بلاشبہ اکبر ایک ایسا عالی مرتبت بادشاہ تھا جس نے پورے ہندوستان کو تمام دنیا کی تاریخ میں نمایاں مقام عطا کیا۔ اکبر کی حکومت کا خاتمہ ۱۶۰۵ء میں اس کے انتقال کے بعد ہو گیا اور تب اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔

جہانگیر۔

اکبر اور جودھابائی کا بیٹا سلیم جو بہت منتوں اور مرادوں کے بعد حضرت شیخ سلیم چشتی کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب ۱۶۰۵ء میں مغل حکومت کا چوتھا شہنشاہ

بن کر تخت نشین ہوتا ہے۔ اس کی پہلی بیوی کا نام مان بائی تھا جو امیر کے راہہ کی بیٹی تھی۔ جس سے ایک لڑکا ہوا۔ اس کا نام خسرو تھا۔ ۱۱۱۷ء میں بادشاہ بننے کے بعد نور الدین محمد جہانگیر کا نکاح ایک بیوہ ”نور جہاں“ سے ہوتا ہے۔ یہ بہار کے حکمران شیرافکن کی بیوی تھی۔ نور جہاں کے بیوی بننے کے بعد جہانگیر کی پوری زندگی میں زبردست تبدیلی ہوتی ہے جس سے نہ صرف سیاسی معاملات میں فروغ ہوا بلکہ پورے ہندوستانی نظام میں نمایاں فرق کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ نور الدین محمد جہانگیر کی مختلف پالیسیوں اور فیصلوں میں اس کی ملکہ کا دخل تھا۔ حسن اتفاق سے جہانگیر کو اپنے باپ کی بنائی ہوئی ایک ایسی متحکم اور شاندار حکومت ملی جس کی وجہ سے اس کا بیشتر وقت عیش اور آرام سے گزرا۔ جہانگیر کے زمانے کا انصاف بہت مشہور ہے۔ رعایا عام طور پر مطمئن اور خوش تھی۔ اس کے زمانے میں بعض غیر ملکی سیاح مغربی ممالک سے بھی آئے، جن کی وجہ سے ہندوستانی فنونِ لطیفہ، آرٹ اور فنِ تعمیر میں بھی مغربی اثرات نظر آتے ہیں۔ فنِ معموری کو اس کے عہد میں خاص طور پر فروغ ہوا۔ کچھ اہم اور قابل ذکر سکے بھی جہانگیر کے عہد میں رائج ہوئے۔ ”ترک جہانگیری“ اس کا شاہکار علمی کارنامہ ہے۔ ۱۱۲۷ء میں کشمیر سے واپسی کے وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی جہانگیر کا مقبرہ لاہور کے قریب شاہدرہ میں فنِ تعمیر کا نمایاں منظر پیش کرتا ہے۔

شاہجہاں :-

جہانگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شاہجہاں شہاب الدین خرم ۱۶۲۷ء میں پانچویں مغل شہنشاہ کے طور پر تخت نشین ہوا۔ اس کا زمانہ بھی شاندار اور رُسکون رہا۔ صرف عمر کے آخری دلوں میں اس کا بیٹا اور ننگ زیب باغی ہو گیا اور آخر کار اپنے باپ شاہ جہاں کو قید کر کے ۱۶۵۶ء میں بادشاہ بن بیٹھا۔ شاہ جہاں کا عہد فنِ تعمیر کے نقطہ نظر سے تمام مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس نے ننگِ مرخ، ننگِ مرمر اور قیمتی پتھروں کے استعمال سے پورے ہندوستان میں عمارتیں تعمیر کروائیں۔

جن میں آگرہ اور دہلی میں اس کی بہت ساری عمارتوں کے جوہر دیکھے جاسکتے ہیں۔
 ”تاج محل“ شاہ جہاں کے عہد کی ایک ایسی تعمیر ہے جس کو پوری دنیا میں عجائبات کا
 مرتبہ حاصل ہے۔ دہلی میں شاہ جہاں آباد کا ایک شہر آباد کیا۔ لال قلعہ اور جارج مسجد
 بنوایا۔ فرن مصوری اور فرن خطاطی کو فروغ دیا۔ اور پورے ملک میں عام طور پر امن
 اور شانتی کا ماحول رکھا۔ لیکن یہ اپنے لڑکوں کو متحد نہ رکھ سکا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 شاہ جہاں کے آخری دور میں بھائیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اور نگرہ،
 دارا شکوہ اور مراد میں ہندوستان کا بادشاہ بننے کے لئے اختلافات بہہ نکلے۔
 اور آخر کار جیت اورنگ زیب کی ہوئی۔ شاہ جہاں بادشاہ آگرہ کے قلعہ میں قید تھا،
 اور اس کا بیٹا ہندوستان کی بادشاہت کا اعلان کر رہا تھا۔ انہیں حالات میں سے
 شاہ جہاں کا انتقال آٹھ برس بعد ۱۶۶۶ء میں ہو گیا۔

اورنگ زیب :-

محمی الدین اورنگ زیب عالمگیر نے چھٹے شہنشاہ کے طور پر ۱۶۵۸ء میں اپنی
 بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اورنگ زیب میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ مگر وہ اپنے
 باپ دادا کی بنائی ہوئی حکومت کو قائم نہ رکھ سکا۔ خود اس کے بھائیوں سے اس کی
 خانہ جنگی، اس کے مزاج میں سختی اور مذہبی کڑپن کی وجہ سے، ہندوستان کی ہندو مسلم
 رعایا میں اتفاق نہ رہ سکا۔ بغاوت اور خانہ جنگی کا ماحول ہر طرف پھیلنے لگا۔ اکبر اور
 جہانگیر نے ہندوستان میں ایک ایسی فتنہ کہ تہذیب کی جڑیں مضبوط کی تھیں، جس سے
 تمام مذاہب کے لوگ خوش تھے۔ اورنگ زیب نے قرآن اور شریعت کے پیش نظر حکومت
 چلائی چاہی۔ اور ان تمام روایات کو ختم کرنا چاہا جو پہلے سے رائج تھیں۔ فن موسیقی
 اور فرن مصوری سے اس کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہندو رعایا کے لئے اس کے دل میں وہ احترام
 نہ تھا جو اس کے باپ دادا کی نظر میں تھا۔ شراب، رقص اور موسیقی کو اس نے اپنی
 حکومت میں بالکل بند کر دیا تھا اور جزیہ ٹیکس کو دوبارہ لاگو کر دیا۔ ادھر جاٹ، رسک

اور راجپوتوں نے بغاوت برپا کر دی۔ شیواجی جیسے بہادر سپہ سالار اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے اورنگ زیب کا زیادہ تر وقت بغاوتوں کو کچلنے میں لگ گیا۔ اس کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اورنگ زیب اگرچہ خود ایک سچا، ایماندار اور نیک انسان تھا۔ مگر ہندوستان جیسے کثیر المذہب ملک میں ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت تھی جو تمام مذاہب کا احترام کرے اور ان کی روایات و رسم و رواج میں حصہ لے سکے۔ مگر ایسا نہ ہو سکا اور دھیرے دھیرے مغل حکومت کمزور پڑتی گئی۔ تقریباً پچاس سال حکومت کرنے کے بعد اورنگ زیب کا انتقال جب ۱۷۰۷ء میں ہوا تو اس وقت تک مغل حکومت کمزور پڑ چکی تھی اور اس کے بعد کوئی بھی مغل بادشاہ ایسا نہ آ سکا جو اس کو لبہ عرصہ کے لئے برقرار رکھ سکتا۔ اس کے باوجود مغل حکومت کا ہندوستان پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجموعی طور پر اس ملک کو اردو جیسی زبان عطا کی۔ مغلائی کھانے اور شاندار لمبوسات سے نوازا۔ مورخ 'نادر گل' داستان گو اور فنکار دیئے۔

فہن مصوری، فہن خطاطی اور فہن تعمیر کے لاجواب اور شاندار نمونے پیش کئے۔ مقبرے مسجدیں، قلعہ اور عمارتیں دیں اور پوری سرزمین پر ایک ایسی تہذیب عطا کی جس میں ایران، عرب، ترکی، مغربی ممالک یہاں تک چین اور جاپان کی روایات پوشیدہ ہیں۔ مغل حکومت دور وسطیٰ کی ایک ایسی یادگار ہے جس کو تاریخ کے صفحات میں نہری حرورت سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ اورنگ زیب کے عہد کے خاتمہ کے ساتھ ہی نہ صرف مغلیہ دور کا شاندار شہنشاہی دور ختم ہو جاتا ہے بلکہ اٹھارویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی دور جدید شروع ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرانسیسی تاجروں کا ہندوستان میں زور ہو جاتا ہے۔ مغل بادشاہوں میں اب اتنی طاقت نہ رہی تھی کہ وہ ہندوستان کی شان کو برقرار رکھ سکتے۔ اس طرح آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہی ۱۷۵۷ء میں مغل دور کا اختتام ہو جاتا ہے اور انگریز سامراج ملک پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دور وسطیٰ کے خاتمہ کے ساتھ ہی جدید دور کا آغاز ہوتا ہے۔

دکن میں حکومتوں کا عروج و زوال

عہدِ قدیم سے ہی ایک طرف تو شمالی ہندوستان میں حکومتیں قائم ہوتی رہیں، اور ساتھ ہی جنوب یا دکن کے علاقے میں بھی لوگ سیاسی اور معاشرتی انداز میں حکومتیں کرتے رہے۔ جن میں پلوآ، چالکیا، یادو، ہوشالہ اور چولا حکومتیں اپنے اپنے دور کی حکومتیں رہیں۔ ان میں جس حکومت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ وہ چولا حکومت ہے۔ جس نے عہدِ قدیم سے ہی دکن کی تاریخ میں اپنی پہچان بنا رکھی تھی۔

چولا حکومت :-

یہ حکومت قدیم ہندوستان کے زمانے سے ہی دکن میں قائم تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چولا نے مہا بھارت کی جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ _____
CHANDRA GUPTA MAURYA چندر گپت موریا کے دربار میں آنے والے ایک یونانی سفیر میگھینیز نے بھی اپنے سفر نامے میں چولا حکومت کا ذکر کیا ہے۔ یہ حکومت جنوبی ہندوستان میں تامل ناڈو، کرناٹک اور کیرالہ کے علاقوں پر قابض تھی۔ چولا حکومت عہدِ قدیم کے ابتدائی زمانے سے لے کر تیسری صدی عیسوی تک قائم رہی۔ اس کے بعد پلوآ حکمرانوں کے ذریعہ یہ مغلوب ہو کر لگ بھگ ختم ہو گئی تھی۔ پھر دوبارہ

۱۵۹۵ء میں دیے راجہ کی سرکردگی میں چولا حکومت کا دوبارہ قیام ہوا۔ اس طرح ادریتھ اور پرائیٹیکا کے زیر اثر جنوب میں چولا حکومت کا دور دورہ ختم ہو گیا اور تمام حکومتیں ختم ہو گئیں۔ صرف چولا حکمرانوں کا ہی نام باقی رہ گیا۔

۱۵۹۵ء میں راجہ راجہ ادل کے تحت نشین ہوتے ہی دکن میں صحیح معنوں میں چولا حکومت کا شاندار اور نئی دور شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک بہادر سپاہی، لائق حکمران اور ذہین راجہ تھا۔ جس نے نہ صرف دکن میں بلکہ شمالی ہند میں بھی چولا حکومت کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ اب اس کے تحت 'تانی ناڈو' کرناٹک، سری لنکا اور جنوب مشرق کے بہت سارے جزیرے بھی آ گئے۔ اس کے عہد میں ایک زبردست بحری فوج بھی تیار کی گئی۔ بنجور کا راجہ راجیشورا مندر اسی کے عہد کی زندہ مثال ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اور جانشین راجندر چولا تخت پر بیٹھا، جس نے اپنے باپ سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کی اور حکومت میں اڑیسہ اور بنگال کے صوبوں کو بھی شامل کر لیا۔ اس نے ۱۲۴۷ء سے ۱۲۷۲ء تک پورے ہندوستان پر حکومت کی۔ پھر اس کا بیٹا راجہ دھیراج بھی کامیابی کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ اور ۱۲۷۲ء تک چولا حکومت کا ستھری دور کھلایا لیکن بعد میں چولا حکمرانوں میں اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی حکومت قائم رکھنے کی سکت باقی نہ رہی اور دھیرے دھیرے تیرھویں صدی تک چولا حکومت کمزور پڑ گئی اور آخر کار ختم ہو گئی۔ اس دور میں سرکاری انتظامات بہت اچھے تھے۔ راجہ کو ملک کا سب سے بڑا سرپرست سمجھا جاتا تھا اور راجہ بھی اپنے عوام مصاحبین اور مذہبی پرہست کے مشوروں سے حکومت چلاتا تھا۔ راجہ کا حکم تھا کہ سرکاری افسروں کی غلط حرکتوں سے عوام کو کسی طرح کا نقصان بھی نہ پہنچنا چاہیے۔ اس عہد میں رعایا مطمئن تھی اور راجہ کا احترام کرتی تھی۔ سیاسی طور پر چولا حکومت کو کئی صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جس کو منڈلم کہا جاتا تھا اور ہر صوبے کو کئی حلقوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ پھر ہر حلقہ کو مختلف گاؤں میں منقسم کر دیا گیا تھا اور ہر حصہ کو لائق، اور ایماندار افسروں کی نگرانی میں رکھا جاتا تھا کہ ملک کا نظام قاعدے اور آسانی سے چل سکے۔

مختلف علاقوں کی عوام کو بھی حکومت کے کاموں میں شریک کیا جاتا۔ جس کو پنچایت کہا جاتا تھا۔ یہ پنچایت اپنے اپنے علاقے کے کاموں کی دیکھ بھال کرتی۔ راستوں کو بنوانے کا کام، کھیتی باڑی کا کام، لوگوں کی عارضی پریشانیوں کو دور کرنے کا کام، یہاں تک کہ گاؤں میں مندر بنانے اور دیکھ بھال کا کام کرتی تھی۔

چولا دور حکومت کا ایک خاصہ یہ بھی رہا ہے کہ اس عہد میں مذہب کی ترویج اور مندروں کی تعمیر کا کام بھی خاص طور پر کیا گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لگ بھگ ہر گاؤں میں مندروں کی تعمیر ہوئی اور اس علاقہ کے کاریگروں نے مندروں کی تعمیر میں دلچسپی دکھائی۔ نتیجہ کے طور پر ایک سے ایک خوبصورت اور شاندار مندر سامنے آئے جن میں مورتیاں اور کاریگری کے اچھے نمونوں کو آج بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ چولا دور حکومت میں مندر کے ذریعہ سماجی ضروریات کو بھی حل کیا جاتا تھا۔ عوام مندر کے احاطے میں بیٹھ کر اپنے اپنے مسائل کا حل تلاش کیا کرتی تھی۔ تہوار وغیرہ بھی مندروں کے صحن میں منائے جاتے تھے۔ ان کے آنگن میں بچوں کی ابتدائی تعلیم بھی ہوتی تھی۔ برہمن اور عالم لوگ مندروں میں بیٹھ کر سنسکرت زبانِ دادب کا مطالعہ کرتے۔ رامائن، مہا بھارت اور دوسری مذہبی کتابوں کا ترجمہ بھی اسی جگہ پر عقیدت کے پیش نظر کیا جاتا۔ انھیں مندروں کے سایہ میں بعض عالموں نے بھی اپنا نام روشن کیا، شنکر اور رامانج جیسے دانشور اور عالم انھیں مندروں کی دین تھے۔ ان کے ڈرامہ اور موسیقی کے پروگرام آج بھی تامل ناڈو کے مندروں میں پیش کئے جاتے ہیں۔

چولا راجاؤں کے عہد کا فنونِ لطیفہ اور فنِ تعمیر میں بھی خاصا حلقہ ہے۔ انھوں نے باضابطہ شہروں کی بنیاد ڈالی۔ تالاب اور نہریں بنوائیں۔ کنوئیں اور محل بنوائے۔ تجور کا شیو مندر، راجہ راجہ کی ایک بہترین مثال ہے۔ جو لگ بھگ ساٹھ میٹر اونچا اور تیرہ متر لمبائی پر مبنی ہے۔ مندر کے بالائی حصہ پر ایک آٹھ میٹر کا اونچا برج بنا ہوا ہے جو لگ بھگ اسی ٹن وزن کا ایک ہی پتھر کے ٹکڑے کا بنا ہوا ہے۔ جنوبی ہندوستان کے فنِ تعمیر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں مندروں کی تعمیر بتدریج نیچے سے

اوپر کی طرف پتلی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی دیواروں پر دیوئی دیوتاؤں کی مورتیاں
 اس قدر خوبصورتی کے ساتھ بنائی گئی ہیں جن کا حُسن قابل دید ہے۔ ایک طرف تو یہ
 مذہب کے پختے اور بے باک جذبے کا اظہار کرتا ہے تو ساتھ ہی فنِ تعمیر کے انفرادی
 پہلو کا بھی مظہر ہے۔

تیرھویں صدی کے بعد چولا حکومت کا تو زوال ہو گیا مگر کچھ چھوٹی چھوٹی حکومتیں
 سامنے آئیں۔ لیکن دیرے دیرے وہ دہلی کے سلطان کے آگے ماند پڑ گئیں اور
 سلطنت حکومت کے زیر سایہ حکومت کرتی رہیں۔ جن میں پانڈو، ہمنی، اور دوجے نام کی حکومتوں
 کے نام لئے جاسکتے ہیں۔ پند، پند، پند۔۔۔

ہندوستان میں دورِ جدید کا آغاز

جس طرح دورِ وسطیٰ کے عروج میں مغل حکومت کے ابتدائی چھ شہنشاہوں کا بہت بڑا ہاتھ مہا ہے۔ اسی طرح اورنگ زیب کے بعد مغل حکمرانوں کے زوال کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، اور دراصل یہیں سے دورِ جدید کا آغاز ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مشرق میں اورنگ زیب بادشاہ کے بعد ہی موڈرن ایرج کی ابتداء ہوتی ہے۔ باہر کے لے کر اورنگ زیب تک پورا ہندوستان کم و بیش ایک پرچم تلے آگیا تھا۔ اُن کے انتظامی اُمور اور بہادری کے کارناموں کی وجہ سے پورے ہندوستان کو ہر سطح پر اہمیت دی جانے لگی تھی، مگر ۱۸ ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی پورے ہندوستان میں عسلا قانی سطح پر بغاوتیں ہونے لگیں۔ مراٹھا، سکھ، راجپوت اور جاٹ حکمرانوں نے بغاوتیں شروع کر دیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ پورا ملک الگ الگ صوبوں میں بٹ کر اپنی آزادی کا اعلان کر چکا تھا۔ مغل بادشاہوں میں اب اتنا دم نہ تھا کہ وہ اپنے پُرکھوں کی بنائی ہوئی حکومت کو قائم رکھ سکتے۔ مغل بادشاہ اپنے گورنروں اور اُمرا کے ہاتھوں کٹھ پتلی بن کر رہ گئے تھے۔ اس کے باوجود بکھتے ہوئے چراغ کی طرح مغل بادشاہ کمزور حالت میں تخت پر براجمان رہے۔ اورنگ زیب کی وفات کے بعد مشرق میں اس کے تینوں بیٹوں کے درمیان گدی نشینی کی جنگ شروع ہو گئی۔ معظّم، اعظم، اور کام بخش کی آپسی جنگ میں بڑے بیٹے معظّم کو فتح ہوئی اور وہ بہادر شاہ کے لقب کے ساتھ دہلی کے مغلیہ تخت پر اعلانِ بادشاہت

کر بیٹھا۔ معظم عرت بہادر شاہ، پانچ سال تک لال قلعہ کا بادشاہ رہا۔ لیکن یہ نااہل تھا۔ اور نہ ہی اس کے پاس سیاسی مسئلوں کو حل کرنے کی طاقت تھی۔ اس لئے ملک کے مسائل کی پرواہ کئے بغیر یہ گدھی سے چپکا رہا۔ اور تاریخ میں شاہ بے خبر کے نام سے جانا جاتا رہا۔ نہ تو اس میں بغادت کے خلات جنگ کرنے کی طاقت تھی، اور نہ ہی یہ جنگ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بہتری اسی میں سمجھی کہ وہ تمام انقلابیوں کو آزاد کر دے۔ بہادر شاہ نے مراٹھا اور راجپوت حکمرانوں سے دوستی کر لی۔ اس نے شیواجی کے پوتے ”ساہو“ کو آزاد کر دیا۔ مارواڑ کے راجہ اجیت سنگھ اور رانا امر سنگھ کو میواڑ میں خود مختار بنادیا۔ اور اس طرح ۱۱۲ھ میں بہادر شاہ خاموشی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔

بہادر شاہ اول کے انتقال کے بعد پھر اس کے بعد چاروں شہزادوں میں بادشاہ بننے کے لئے جنگ ہوئی۔ جس میں جہاندار شاہ کو بادشاہت ملی۔

جہاندار شاہ کی کامیابی میں اس کے ایک بہادر امیر ذوالفقار خان کا بہت بڑا ہاتھ رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مغل بادشاہ تو عیش و عشرت میں زندگی گزارتا رہا اور اس کا خصوصی وزیر ذوالفقار خان حکومت کرتا رہا۔ یہ بادشاہ بزدل، ناقابل اور نالائق قسم کا تھا حکومت کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی، اور آخر کار تقریباً دس ہینے ہی گزرے تھے کہ اس کے ایک بھتیجے فرخ سید نے اس کو قتل کر کے مغل بادشاہت اپنے قبضے میں لے لی۔ جہاندار شاہ کے عہد میں ایک نمایاں کام یہ ہوا کہ اس نے جزیرہ (ٹیکس) کو معاف کر دیا۔ جس سے ملک میں برابری اور مساوات کا ماحول قائم ہوا۔

۱۱۳ھ میں فرخ سید نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی اور تقریباً چھ سال تک وہ مغل بادشاہ رہا۔ اس کی کامیابی میں دو سید بھائیوں عبداللہ خاں اور حسین علی خاں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے اپنے ملک کی بعض بنادوں کو سر کرنے کی جرات کی جس میں پنجاب کے سکھ لیڈر بندہ بہادر کے خلات بادشاہ نے دہلی سے عبداللہ خاں کو ارسال کیا۔ کئی مہینوں تک زبردست جنگ ہوئی رہی اور آخر کار بندہ بہادر کی شکست ہوئی۔ وہ اپنے کئی سوسپاہیوں کے ساتھ دہلی لایا گیا اور ۱۱۶ھ میں فرخ سیر کے

حکم سے سب کو ختم کر دیا گیا۔ فرخ سیر کی حکومت کے زمانے کا ایک اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے ملک کے باغیوں کو سر کرنے کے لیے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسروں سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے انگریز تاجروں کو بنگال میں بغیر کسی ٹیکس کے تجارت کرنے اور سامان کے درآمدات کی کھلی اجازت دیدی۔ جس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ انگریز تاجروں کے قدم ہندوستان میں مضبوط ہونے لگے اور ملک کا خام مال سستے داموں پر باہر جانے لگا۔

اس دوستی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک انگریز برٹش ڈاکٹر، ہملٹن (Hamilton) نے فرخ سیر کو کسی مہلک بیماری سے شفا دلانی تھی۔ چونکہ اس مغل بادشاہ کی کامیابی کا انحصار انھیں دونوں سید بھائیوں پر تھا۔ اس نے جیسے ہی فرخ سیر کے ان دونوں سید بھائیوں کی طاقت کو سلب کرنا چاہا تو انھوں نے بغاوت شروع کر دی اور پیغمبر تھلا کہ بادشاہ کو قید کر لیا گیا۔ اس کو مارا پیدھا گیا، یہاں تک کہ اندھا کر کے قتل کر دیا گیا، اور اس طرح فرخ سیر کا عہد بھی ۱۷۱۳ء سے ۱۷۱۹ء تک رہ کر ختم ہو گیا۔ چونکہ اب صرف نام کا مغل بادشاہ ہوتا تھا، مگر اصل طاقت سید بھائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس لئے انھیں دونوں بھائیوں نے پھر ایک اور مغل شہزادے رنج الدراجات کو نام نہاد بادشاہ بنادیا۔ مگر رنج الدراجات بی بی کا مرلیض تھا، اس لئے تین ہی مہینہ حکومت کر کے چل بسا۔ پھر اس کے بڑے بھائی رنج الدولہ کو تخت نشین کیا گیا مگر کچھ ہی دنوں میں یہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور تب مغل بادشاہ بننے کا موقع محمد شاہ کو دیا گیا۔

محمد شاہ نے ۱۷۱۹ء میں تخت مغلیہ کو حاصل کیا اور ۱۷۲۰ء تک رہا۔ ان تیس سالوں کے عرصہ میں کچھ دنوں تک محمد شاہ نے سید بھائیوں کے کہنے ہی پر عمل کیا مگر آخر کار مجبور ہو کر بادشاہ نے ان میں سے ایک بھائی حسین علی خاں کو ۱۷۲۰ء میں قتل کر دیا۔ اور دوسرے بھائی عبداللہ خان کو آگرہ کے قریب جنگ میں شکست دیکر قید کر لیا، اور ۱۷۲۱ء میں زہر دیکر مار ڈالا۔ اس طرح یہ دونوں سید برادران جن کے ہاتھوں میں مغل حکمران کٹھ پتلی بن کر رہ گئے، اب آزاد ہو گئے۔ مگر ساتھ ہی محمد شاہ کے سامنے دوسرے امراء کی ابھرتی ہوئی طاقتوں کی دشواری سامنے آنے لگی۔ بنگال میں علی دہوی خاں،

ادھ میں سوادت علی خاں اور دکن کے علاقہ میں نظام الملک نے انفرادی طور پر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اسی اثنار میں ۱۷۳۹ء میں ایران کے ایک جنگجو اور بہادر حکمران نادر شاہ نے ہندوستان اور دہلی پر حملہ کر دیا اور دھیرے دھیرے مغل حکومت کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ مراٹھا، سکھ، جاٹ اور دھیل کھنڈ کے حکمرانوں نے متواتر حملے شروع کر دیئے۔ ان تمام بغاوتوں کو سر کرنے کی محمد شاہ میں اب سکت باقی نہ رہی اور آخر کار مغل حکومت اب سکڑ کر صرف دہلی اور اس کے اطراف تک باقی رہ گئی۔ محمد شاہ مزاج کے اعتبار سے شوقین عاشق اور رنگ رلیاں منانے کا عادی تھا۔ اس نے لال قلعہ میں اپنی عیش و عشرت کے زور دار انتظامات کئے اور ملک سے بے خبر ہو کر عیش و عشرت میں مست ہو گیا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں محمد شاہ کو ”رنگیلا“ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پوری مغل حکومت چھوٹے چھوٹے صوبوں اور علاقوں میں بٹ گئی۔ اور ہر علاقہ کا الگ الگ خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ اب نہ تو بادشاہ میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ہر ایک سے جنگ کرے اور نہ ہی اس کے پاس بہادر سپاہی تھے۔

۱۷۴۰ء میں اپنے باپ کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے احمد شاہ کو تخت پر بٹھایا گیا۔ لیکن یہ بھی اپنے باپ کی طرح نکمّا اور عیاش نکلا۔ اسی کے زمانے میں احمد شاہ عبدالی نے ہندوستان پر تین بار حملے کئے اور پنجاب و ملتان کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ ایک ناکام اور کمزور بادشاہ کی طرح احمد شاہ نے تقریباً چھ سال بادشاہت ضرور کی مگر ہندوستان کی کسی بھی سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی سے اس کا کوئی رشتہ نہ رہا تھا۔ اور آخر کار ۱۷۵۲ء میں احمد شاہ بادشاہ کے ایک وزیر، غازی الدین عماد الملک نے اس کو قید کر کے اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لی اور اندھا کر کے مار ڈالا گیا۔

پھر عالمگیر ثانی کی باری آئی اور عماد الملک وزیر کی خواہش پر احمد شاہ کے بعد ۱۷۵۲ء میں عالمگیر ثانی کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ بادشاہ بھی اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس کی کسی بھی بات کی کوئی سنوائی نہ تھی۔ سارا کارا قبضہ حکومت پر اس کے وزیر عماد الملک کا تھا۔ اس کے زمانے میں بھی احمد شاہ عبدالی نے پھر حملہ کیا مگر اس بار عالمگیر بادشاہ نے

مراٹھا حکمرانوں کی مدد سے ایک کثیر فوج کے ساتھ عبدالی کا مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ اس کے لڑکے تیمور کو بھی مار بھگایا۔ عالمگیر نے آہستہ آہستہ مراٹھا اور سکھ نوجوانوں کی مدد سے مغل حکومت کو مضبوط بنانے کی کوشش کی اور اپنے وزیر عدا الملک کی طاقت کو کمزور کرنا چاہا مگر اس کی اس بات کا پتہ اس کے وزیر کو چل گیا اور ایک دن ۱۷۵۹ء میں عدا الملک نے عالمگیر کو بھی قتل کر دیا۔

باپ کے قتل کے بعد اس کا بیٹا شاہ عالم ثانی کے لقب سے تخت نشین ہوا، لیکن احمد شاہ عبدالی نے ایک بار پھر ایران سے آکر ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس کا مقابلہ پانی پتہ کے میدان میں ۱۷۶۱ء میں تیسری جنگ پانی پتہ کے نام سے ہوا جس میں ہندوستانیوں کو شکست ہوئی۔ کچھ ہی عرصہ بعد شاہ عالم کو بکھر کے میدان میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں ایک اور شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اور اس طرح بنگال، بہار اور اڑیسہ کا علاقہ مغل حکومت سے نکل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضہ میں چلا گیا۔ اس طرح صحیح معنوں میں شاہ عالم کے زمانے ہی سے برٹش حکمرانوں کی مکمل طاقت کا آغاز ہوتا ہے اور مغل حکومت اب صرف سمٹ کر لال قلعہ کی چنار دیواریوں میں رہ گئی تھی۔ کیونکہ ۱۷۶۳ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ دہلی اور اس کے اطراف میں بھی ہو گیا تھا اور آخر کار ۱۷۶۵ء میں شاہ عالم کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

شاہ عالم کے انتقال کے بعد اس کے بڑے بیٹے اکبر شاہ ثانی کو لال قلعہ کا بادشاہ بنادیا گیا اور ۱۷۶۷ء سے ۱۷۸۴ء تک یہ نام نہاد بادشاہ رہا۔ اس کی حکومت اب صرف ایک برٹش حکمرانوں کے قیدی کی سی تھی جو لال قلعہ میں قیدی کی زندگی گزار رہا تھا۔

اس کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کو مغل حکومت کا آخری بادشاہ بننے کا موقع ملا۔ اگرچہ بہادر شاہ ظفر نے بھی تقریباً بیس سال بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزاری مگر پورے ہندوستان پر اب صرف سامراجی حکمرانوں کا ہی قبضہ تھا۔ یہ چونکہ خود ایک شاعر بھی تھا۔ اس لئے اس کی شاعری میں بادشاہ کی کم نصیبی اور بربادی کی داستان دکھائی دیتی ہے ۱۷۵۷ء

میں بہادر شاہ ظفر نے دوسرے لاکھوں ہندوستانیوں کی مدد سے انگریزوں کے خلاف جنگ کی مگر اس کو بغاوت کا نام دیکر لاکھوں ہندوستانیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور بہادر شاہ ظفر بادشاہ کو قید کر کے رننگن بھیج دیا گیا۔ جہاں ۱۸۶۲ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔

اس طرح وہ حکومت جس کی بنیاد ۱۵۲۶ء میں بابر نے مغل حکومت کے نام سے ڈالی تھی اور پورے ہندوستان میں اس کی عظمت کا چرچا تھا۔ آخر کار بہادر شاہ ظفر کے قید ہونے کے ساتھ ہی ۱۸۵۷ء میں ختم ہو گئی اور لگ بھگ تین سو سال کا عرصہ پورا کر کے برٹش سامراجیوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ یہیں سے ہندوستان میں غلامی کا دور شروع ہوتا ہے۔ ۱۸۵۷ء کے بعد آئینوالا زمانہ دور جدید کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب تک ہندوستان میں جتنی بھی حکومتیں رہیں انہوں نے اس سرزمین کو اپنا وطن اور یہاں کے رہنے والوں کو اپنا ہمسایہ اور اپنا ہم وطن سمجھا۔ اب تک جو بھی ترقی اس ملک میں ہوئی اس کا فائدہ پورے طور پر پورے ملک میں ظاہر ہوا اور کسی ایک ہندوستانی کے ذہن میں یہ خیال ہرگز نہ آیا کہ اُن کے ملک پر کوئی بیرونی طاقت حکومت کر رہی ہے لیکن انگریزوں کی ہندوستان میں حکومت کے بعد ایک طرف تو یہاں کے ہندوستانیوں کو اس بات کا احساس تھا کہ اُن کے سر پر ایک غیر ملکی طاقت سوار ہے اور ساتھ ہی انگریزوں نے بھی اس ملک کو مضبوط کرنے کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ یہاں کی دولت اور یہاں کے مال سے انہوں نے اپنے ملک انگلستان کو ترقی دینی چاہی اور تمام ہندوستانیوں کو انہیں کے ملک میں دوسرے درجہ کا شہری اور اپنے ماتحت تصور کیا۔ سماجی، سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی نقطہ نظر سے بھی انگریزوں نے تمام ہندوستانیوں کے ذہن پر اپنا مزاج اور اپنی تہذیب مسلط کرنی چاہی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی زندگی کے تمام شعبوں میں انگلستانی تہذیب نمایاں ہونے لگی۔ انگریزی زبان اور مغربی ملبوسات کو عزت کی نظر سے دیکھا جانے لگا اور خود ہندوستانیوں کی نظر میں ہندوستانی کلچر کو ذلیل اور گھٹیا سمجھا جانے لگا۔ ہندوستانیوں کی تاریخ اور تہذیب کو پرانہ اور انگریزوں کی تاریخ

اور اُن کے پلڑے کو جدید تصور کیا جانے لگا اور آقا و غلام کا ایک ایسا گھناؤنا تصور ابھر کر سامنے آیا جس سے عام ہندوستانی لوگوں میں نفرت اور بغاوت گھر گھر نے لگی۔ جس کا فوری طور پر رد عمل یہ ہوا کہ انگریز سرکار کے ہندوستان میں قیام کے ساتھ ہی اُن کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ ہندوستان کے وقار کو پھر سے بلند کرنے کے لئے تمام ملک کے بہادروں نے ہر سطح سے ہندوستان کو آزاد کرانے کی سٹھان لی۔ اس تمام عرصہ میں جس میں مغل حکومت کے زوال کی داستان بھی ہے، انگریزی سرکار کے عروج کی کہانی بھی ہے، اور ساتھ ہی ہندوستان کی جنگ آزادی کا بیان بھی ہے۔ سب کو ملا کر جو تاریخ ترتیب دی گئی ہے، اسے دور جدید (یا مودرن ایج) کہا جاتا ہے۔

آشار قدیم
کی
اسم عمارتیں

ہندوستان کی بین الاقوامی اہمیت کی عمارتیں

ہندوستان زمانہ قدیم ہی سے ثقافتی اور تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ جہاں قدرتی اور تعبیری نقطہ نظر سے ایسے خزانے اور عمارتیں موجود ہیں جو نہ صرف ہمارے ملک کا قومی سرمایہ ہیں بلکہ پوری عالمی سطح پر بھی ان کی انفرادی حیثیت رہی ہے۔

۱۹۷۲ء میں یونیسکو Unesco تنظیم کے زیرِ تحت اس بات کی فوری ضرورت محسوس کی گئی کہ عالمی سطح پر ایک ایسی تنظیم کی بنیاد ڈالی جائے جو مشترکہ طور پر تمام دنیا کی اہم عمارتوں اور قدرتی مقامات کی حفاظت اور ان کی ترقی و ترویج کی طرف توجہ کر سکے۔ چنانچہ اس ادارے کے بنیادی مقاصد یہ تھے کہ:

(الف) عالمی سطح پر تمام دنیا کے ورثہ کی توثیق کی جائے۔

(ب) پوری دنیا کے تمام عالمی ورثہ کی عمارتوں کی ایک فہرست تیار کی جائے جن میں اہم اور غیر معمولی پایہ کی عمارتیں شامل ہوں۔ اور انسانی فلاح و بہبود کے نقطہ نظر سے سب میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ ان کی حفاظت کرنا انسانی فریضہ ہے۔

(ج) تمام دنیا کے ممالک کو باہمی اتفاق کے ساتھ ایسے تمام بین الاقوامی ورثہ کی دیکھ بھال اور ان کی طرف کی طرف توجہ مبذول کرائی جائے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس ورثہ کو دیکھ سکیں۔

اس طرح تمام دنیا کی اہم عمارتوں اور قدرتی مناظر کی جو فہرست تیار کی گئی ان میں

مجموعی طور پر ۲۸۸ عمارتوں اور جگہوں کو شامل کیا گیا ہے۔ پھر جب ۱۹۸۷ء میں یونیسکو کی طرف سے دوسرا اجلاس منعقد کیا گیا تو ۹۵ ممالک نے اس میں شرکت کی جس میں ہندوستان نے بھی اہم رکن کی حیثیت سے شمولیت کی، اور ابتدا ہی سے Icomos کے تعاون سے دنیا کی تمام اہم عمارتوں کی ترقی اور نگہبانی میں شریک ہوتا رہا۔ ۱۹۸۷ء میں جو عالمی پیمانے پر فہرست تیار کی گئی اس میں ہندوستان نے اپنے ملک کی تیرہ اہم اور چینی ہوئی عالمی شہرت یافتہ عمارتوں کو شامل کر لیا اور مزید ہم قدرتی سیرگاہوں کا نام بھی درج کرایا۔ یہ اہم اور تاریخی اہمیت کی حامل جگہیں ہیں۔ (۱) اجنتا کے غار (۲) ایلورائے کے غار (۳) آگرہ کا قلعہ (۴) تاج محل (۵) کونارک کا سورج مندر (۶) مہابل پورم (۷) گوا کے گر جگھر (۸) کھجوراہو کے مندر، (۹) ہمپی کے مندر (۱۰) فتحپور سیکری (۱۱) پٹاد کل کی عمارتیں (۱۲) ایلفنٹا کے غار (۱۳) تانبور کے مندر —

ان کے علاوہ چار قدرتی مناظر کے حامل مقامات کے نام یہ ہیں (۱) کیولڈیو نیشنل پارک (۲) مانس کی جانوروں اور پرندوں کی قیام گاہ (۳) قاضی پور نیشنل پارک اور (۴) اور سندرن نیشنل پارک۔

اس طرح Unesco کی ایک ذیلی تنظیم ”آئی کو موس“ نے ۱۸ اپریل کو ہر سال عالمی ورثہ کا دن مقرر کیا۔ اٹھنیس باتوں کے پیش نظر ہندوستان کے شعبہ آثار قدیمہ نے ہر سال ۱۹ نومبر سے عالمی ورثہ کا ہفتہ منانے کا اہتمام کیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ خصوصی طور پر اس ہفتہ میں عوام کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اُن کے ملک میں کس طرح کا شاندار قومی ورثہ موجود ہے اس کی حفاظت کو مناسب پر فرض ہے۔ اور سرکاری سطح پر نمائش، سمینار، اور اشتہارات کے ذریعہ عوام میں بیداری اور واقفیت پیدا کی جائے۔ یہ تاریخ خصوصی طور پر اس لئے بھی رکھی گئی ہے کہ اس دن ہندوستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی کی یوم ولادت بھی ہے۔

عالمی ورثہ کی فہرست میں جن ہندوستانی تاریخی اہمیت کی عمارات کو شامل کیا گیا ہے ان کی مختصر تفصیل یوں ہے:-

(۱) اجنتا کے غار AJANTA CAVES

صوبہ مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد میں اجنتا کے غار دنیا بھر میں فن مصوری کے نمونوں اور تعمیری نقطہ نظر سے مشہور ہیں۔ عیسیٰ مسیح کی پیدائش سے پہلے ہندوستان میں گوتم بدھ کے ماننے والوں نے پورے وسط ایشیا میں بدھ مذہب کے فروغ و اشاعت کے لئے خانقاہیں تعمیر کروائیں۔ استوپ بنوائے اور گوتم بدھ کے فلسفہ عدم تشدد اور انسان دوستی کا پرچار کیا۔ اجنتا کے غار بھی اسی بدھ مذہب کی اشاعت کا ایک پہلو ہیں۔ جو ابتدائی مراحل میں دوسری صدی قبل مسیح سے لے کر دوسری صدی عیسوی یعنی تقریباً چار سو سال میں تعمیر کئے گئے۔ ان غاروں کی تعمیری اور تاریخی خوبی یہ ہے کہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر بڑے بڑے دالان اور کمروں کی تعمیر کی گئی ہے جن کی دیواروں اور چھتوں پر اس قدر خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے جو اُس عہد کی خلاقانہ صلاحیتوں کا بہترین نمونہ ہیں۔ یہ اجنتا کے غار مختلف زمانوں میں الگ الگ بادشاہوں کے زیر سایہ تعمیر ہوتے گئے، ان غاروں میں اضافہ کی دوسری کوشش ”وکارٹھاس“ اور گپتا راجاؤں کے عہد میں پانچویں اور چھٹی صدی میں ہوئی۔ مگر بنیادی طور پر ان غاروں کے اندر بنی ہوئی نقشاویر کا مقصد گوتم بدھ کی تعلیمات اور ان کی بنائی گئی کہانیاں ہیں جن کو دیواروں پر نہایت ہی دلچسپ طریقہ سے پیش کیا گیا ہے۔

Jatakas

اجنتا کے غار مجموعی طور پر تین ہیں جن میں ایک غار نامکمل ہے۔ غار نمبر ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ اور ۲۹ میں کچھ ایسی نقشاویر دیوار میں مزین ہیں جن میں جنس اور شہوانی خواہشات کا اظہار کیا گیا گیا ہے جنہیں سنسکرت کی اصطلاح میں ”چھتہ گرہاس“ کہا جاتا ہے۔ باقی تمام ۲۵ غاروں میں بدھ مذہب اور اس کے احکامات کی تصویر کشی ہے جو دراصل بدھ مذہب کی خانقاہیں ہیں۔ ان اجنتا کے غاروں کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ صدیوں تک یہ عوام کی نظر سے اوجھل رہے اور کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ ان کے اندر ہماری پرانی تہذیب اور مذہب کا خزانہ چھپا ہوا ہے مگر آثار قدیمہ کے محققین اور تاریخ دانوں کی توجہ سے پہلی بار ۱۹۱۹ء میں اجنتا کے غاروں کا انکشاف ہوا اور تبھی سے ایک اہم مرکز بن گئے۔ غار نمبر ۴ میں رکھی ہوئی گوتم بدھ

کی ایک مورتی پر ایک تحریر بھی ملتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گپتا دور حکومت میں ایک ”ابھے ندی“ نامی شہزادے نے عقیدت کی بنا پر یہ مورتی بنوائی تھی۔ کچھ فن مصوری کے نمونے غار نمبر ۱۰ اور ۱۱ میں ایسے بھی ہیں جو ”ستاد اپنا“ دور میں تیار کئے گئے ہیں اس میں مرد اور عورت کے خدو خال کی بہترین عکاسی دیکھنے کو ملتی ہے۔ دیواروں اور چھتوں پر چھپا ان تصاویر کا مرکزی خیال بدھ مذہب اور جانک کہا نیوں سے ماخوذ ہے، ان کے علاوہ قدیم ہندوستان کی معاشی، ثقافتی، درباری، اور روزمرہ کی زندگی کی کہانیاں بھی پیش کی گئی ہیں۔

اجنٹا کی تصاویر کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری صدی قبل مسیح سے لے کر چھٹی صدی عیسوی تک کے شمالی اور وسط ہندوستان میں فنون لطیفہ کی طرف لوگوں کی کافی رغبت تھی اور فنِ تعمیر، نیز فنِ مصوری کے ماہر فنکاروں کے ذریعہ اُس زمانے کے امراء اور راجا آرٹ اور آرکیٹیکچر کو فروغ دینے میں خوب دلچسپی لیا کرتے تھے۔ دیواروں پر چھپا تصاویر کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مٹی کے گارے کو دیواروں پر پتھوپ کر مشاق ہاتھوں کے ذریعہ تصاویر بنائی گئی ہیں۔ پھر ان کو خاص حرارت کے ذریعہ ان میں رنگ کا لپ لگایا گیا ہے۔ مرکزی طور پر ان تصاویر میں لال، زرد، بھورے، گہرے، ہرے اور نیلے، چونا، گوند، چراغ کی سیاہی، اور بعض ملے جلے رنگوں کی آمیزش کی گئی ہے۔ ان رنگوں کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان رنگوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔

اجنٹا کے غارِ تعمیر نقطہ نظر سے ہندوستان کا ایک قومی ورثہ بھی ہیں اور تاریخی اعتبار سے بھی آج کے تاریخ دانوں اور فن کے متلاشی لوگوں کے لئے آثارِ قدیمہ پر ریسرچ کرنے کا دلچسپ اور شاندار موضوع بھی۔

ELLORA CAVES

۲۔ ایلورا کے غار

مغربی ہندوستان میں مندر کی فنِ تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ ایلورا کے غار ہیں، جو

۵ ویں صدی سے لے کر ۱۳ ویں صدی تک تعمیر ہوئے ہیں، چٹانوں کو کاٹ کر ان کو مندر کی شکل میں تبدیل کر دینے میں ایلورا کے غار کو ہمیشہ سے اہمیت حاصل رہی ہے۔ ان مندروں میں بدھ، برہمہ، اور جین عقیدے کا اظہار ملتا ہے۔ ۴۴ غاروں میں مندروں کی تعمیر اور ان کی دیواروں پر مورتیوں کی کاریگری کو دیکھ کر عہد وسطیٰ کے ہندوستانی فن سنگ تراشی کا نمایاں اظہار ہوتا ہے۔

۵ ویں صدی سے لے کر ۷ ویں صدی عیسویں تک شروع کے، ۱۲ مندر یا خانقاہیں ہیں جن کو بدھ مذہب سے عقیدت رکھنے والے راجاؤں نے تعمیر کروایا ہے۔ ان مندروں میں بدھ مذہب اور جاتک کہانیوں کو مورتیوں کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے۔ دراصل یہ وہی زمانہ ہے جب مغربی ہندوستان میں ”مہابانہ“ عقیدے کے ماننے والوں کا کافی زور تھا، اور انھیں لوگوں نے اپنے عقیدے کے پیش نظر ایلورا کے غاروں میں مندروں کی تعمیر کروائی۔ ان میں غار نمبر ۱ سب سے زیادہ اہم اور قابل دید ہے کیوں کہ اس کی دیواروں اور چھتوں پر فن تعمیر کے علاوہ نقاشی و تزئین کا بہترین کام ہے۔ عام طور پر اس غار کو ”شوکر ما“ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس میں ایک وسیع اور کشادہ ہال میں گوتم بدھ کی قد آدم مورتی رکھی ہوئی ہے جو فن سنگ تراشی کی تمام خوبیوں کی حامل ہے۔ ہال نمبر ۵ کو تین منزلیں تعمیر کیا گیا ہے جس کو مذہبی اصطلاح میں ”وہارا“ کہتے ہیں جو کہ سب سے بڑا اور وسیع ہے۔ اس غار کو خانقاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور سب سے اوپری منزل پر گوتم بدھ کی مورتیاں دیواروں پر منسلک ہیں۔

برہمہ کے غاروں کی یہ خصوصیت ہے کہ مندروں کی تمام تر تعمیری خصوصیات

Temple Architecture

کا یہاں اظہار کیا گیا ہے اور چٹانوں کو کاٹ کر مندر بنانے کی بہترین مثال پورے ہندوستان میں صرف یہیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ غار نمبر ۱۳ سے ۲۹ تک کے تمام مندر اس برہمہ عقیدے کے ماننے والوں کے ذریعہ بنوائے گئے ہیں۔ جن میں غار نمبر ۱۶ سب سے اہم اور شاندار ہے۔ ان غاروں میں مورتیاں زیادہ مزین اور زیادہ مشاق کاریگری کی مظہر ہیں۔ اور مندر کی تمام بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔

جن میں کیلاش، لینگ، اور ندی کے مجسموں کو نہایت چابک دستی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ دراصل ہندو دھرم میں مندر کی خصوصی بنیادی منڈپ، شکھ اور مذکورہ مجسموں کے تال میل سے بنتی ہے جو یہاں پوری طرح موجود ہیں۔ برہمہ کے غاروں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے غار نمبر ۱۶ میں دو ”دھوج استمبھ“ ہیں جو اس عہد کے نادر نمونہ ہیں۔ ایلورا کے اسی مخصوص غار میں ایک جگہ پر مجسموں کے ذریعہ راون کو کیلاش پہاڑ اٹھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ برہمہ سے متعلق ان تمام غاروں کے تعمیراتی پہلوؤں کو ایک انفرادی حیثیت پورے ہندوستانی آرٹ میں حاصل ہے۔

ایلورا کے غار کی تیسری قسم وہ ہے جو جین مذہب کے پیروکاروں نے بنوائے تھے۔ یہ نمبر ۳۰ سے ۳۴ تک ہیں۔ چونکہ یہ آخر الذکر غار سب سے بعد میں تعمیر ہوئے ہیں اور جینی مذہب کے عقیدے کی نمائندگی ان میں ہے اس لئے قدرتی مناظر، پیڑ پودوں کے علاوہ جین کی مورتیاں زیادہ بہتر طریقہ سے پیش کی گئی ہیں۔ ان مندروں کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ پتھروں پر باریک فن سنگ تراشی اور مجسموں میں بڑے احتیاط کے ساتھ ترتیب و پیش کش کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس طرح ایلورا کے یہ غار نہ صرف تین منفرد مذاہب کے نمائندہ ہیں بلکہ ان میں ہندوستانی فن تعمیر اور چٹانوں میں کاریگری کا بہترین اظہار بھی ہیں۔

AGRA FORT

۴۔ آگرہ کا قلعہ

۱۵۲۶ء سے ہندوستان میں ظہیر الدین محمد بابر کی آمد کے ساتھ مغل دور کی ابتداء ہوتی ہے جس نے آگرہ ہی کو اپنی راجدھانی بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بابر بادشاہ نے بعض دوسری عمارتوں کے علاوہ ایک قلعہ بھی آگرہ میں تعمیر کروایا تھا۔ لیکن مغل سلطنت کے تیسرے شہنشاہ، جلال الدین محمد اکبر نے اسی جگہ پر ایک شاندار قلعہ کی بنیاد از سر نو ڈالی۔ یہ آگرہ کا قلعہ اکبر کی تعمیر کردہ عمارتوں میں سے ابتدائی دور کا ہے۔ اگرچہ دور اکبری کی بہت ساری عمارتیں اب آگرہ کے قلعہ میں مہدم ہو چکی ہیں مگر پھر بھی اس کی چہار دیواری اور خندق وہی ہے۔ یہ قلعہ ۱۵۶۵ء سے ۱۵۷۵ء کے دوران تعمیر کروایا گیا جو سہ ماہی انداز کا

بنا ہوا ہے اور لنگ بھگ دو کلو میٹر کے رقبہ میں پھیلا ہوا ہے جس میں چار اہم دروازے ہیں
 اُن میں سے سب سے زیادہ شاندار اور جاہ جلال کا حامل دروازہ ”دلی دروازہ“ ہے جو
 اب بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

اکبر کے بعد بھی جہانگیر اور شاہجہاں بادشاہوں نے آگرہ کے قلعہ کو اپنا عارضی مسکن بنایا
 اور کچھ مزید تعمیرات کیں جن میں جہانگیری محل، خاص محل، دیوان خاص، دیوان عام، مجلس بھون
 اور موتی مسجد قابل ذکر ہیں۔ جیسا کہ مغل فن تعمیر کی خصوصیت رہی ہے کہ اس دور کی بنی ہوئی
 عمارتوں میں سرخ پتھر Red Sand Stone اور سنگ مرمر کے ساتھ پتھر کاری اور قیمتی پتھروں
 کو بھی عمارتوں میں استعمال کیا گیا ہے وہی تمام خصوصیات آگرہ کے قلعہ میں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔
 اکبر کے بعد ۱۶۵۵ء میں دور شاہ جہانی میں اس قلعہ کو مزید فن معماری سے آراستہ کیا گیا۔

TAJ MAHAL

(۴) تاج محل

عالمی شہرت یافتہ عمارتوں میں سے ایک اہم عمارت ”تاج محل“ بھی ہے جس کو ساری
 دنیا میں ایک امتیازی حیثیت حاصل رہی ہے۔ آگرہ شہر میں جناندی کے واسطے کنارے پر
 یہ نادر العصر عمارت آج بھی کھڑی ہوئی گذشتہ ساڑھے تین سو سال سے دو محبت کرنے والوں
 کی داستان سنارہی ہے۔ ابوصالح کنبود، ”شاہ جہاں نامہ“ میں لکھتا ہے کہ بادشاہ سلامت
 کی سب سے چہیتی بیگم ارجمند باؤ بیگم عرف ”ممتاز محل“ کے اچانک انتقال سے ظل سبحانی کو
 کافی صدمہ پہنچا ان کا دل دنیا و جہاں سے اکتانے لگا مگر جلد ہی انھوں نے فیصلہ کیا کہ بیگم کی
 یاد میں ایک ایسے مقبرے کی تعمیر کروائی جائے جو صدیوں تک محبت کے آداب اور ملکہ کی قبر
 کو لوگ یاد رکھیں۔ چنانچہ آگرہ کے قلعہ سے ڈیڑھ کلو میٹر کی دوری پر یہ مقبرہ بنوانے کے
 لئے جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ تاج محل کی تعمیر کا کام ۱۶۳۱ء میں شروع ہوا، اور سترہ سال
 کے متواتر عرصہ میں مکمل ہوا، جس کے سب سے اہم نگہبان اسناد احمد لاہوری تھے۔ لاکھوں روپیوں
 ہزاروں مزدوروں اور بے تحاشہ محنت کے بعد یہ عمارت تیار ہوئی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ
 تاج محل کی تعمیر میں ۲۱ سال لگے ہیں۔

اس عمارت کی ایک انفرادی خوبی یہ ہے کہ مغل دور کی بنی ہوئی دوسری عمارتوں سے الگ خصوصی عمارت یا مقبرہ کو جہاندی کے کنارے اور چار باغ کے ایک کونے میں تعمیر کیا گیا ہے۔ جب کہ مغلیہ دور کی دوسری بنی ہوئی عمارتیں یا مقبرے باغ کے درمیان میں بنائے جاتے تھے۔ فن معماروں کے ماہرین کا یہ خیال تھا کہ سنگ مرمر سے تراشی ہوئی یہ عمارت اتنی حسین اور اس قدر دیدہ زیب ہے کہ گویا باغ کے پٹر پودے اور ہری بھری گھاس اور اس کے دامن میں اس کو دادِ تحسین دے رہی ہے۔ ارجمند بانو بیگم کو تاج بی بی بھی کہا جاتا تھا۔ اس مناسبت سے اس کو بجائے مقبرہ کہنے کے تاج محل کا نام دیا گیا۔ اس عمارت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر شے کو نہایت ہی تناسب کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ عمارت کے دونوں جانب ایک ہی جیسی دو عمارتیں سرخ اور سیاہ پتھر کی بنائی گئی ہیں جن میں بائیں جانب والی عمارت تو مسجد ہے جبکہ اسی طرح کی دوسری دائیں طرف کی عمارت کو مہمان خانہ کا نام دیا گیا ہے۔ مرکزی پیشانی پر کندہ قرآنی آیات فن خطاطی کی اعلیٰ ترین مثال ہیں جو ثلث رسم الخط میں تحریر کردہ ہیں۔ اندرونی حصہ میں قیمتی پتھروں کو سنگ مرمر کے اندر اس طرح بیوست کیا گیا ہے جو اعلیٰ ترین مینا کاری اور پیچہ کاری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دراصل اس زمانے میں ایک نقلی قبر بنانے کا رواج تھا، اس طرح تہ خانے میں تو ممتاز محل اور اس کی ایک جانب شاہ جہاں کی قبر ہے اور ٹھیک اسی سے ذرا اوپر کی منزل پر بھی اسی طرح کی قبر بنائی گئی ہے۔ ہشت پہل انداز کی یہ پوری عمارت اپنے اطراف میں ایک چہار دیواری کے ساتھ آج بھی موجود ہے جس کے صدر دروازے پر پہنچتے ہی تاج محل کی سحر انگیز خوبیوں کا اندازہ ہونے لگتا ہے۔

SUN TEMPLE KONARK

(۵) کنارک کا سورج مندر

صوبہ اڑیسہ میں واقع ایک چھوٹا سا شہر "کنارک" پہلی صدی عیسوی سے ایک اہم بندرگاہ رہا ہے۔ جہاں سورج مندر کی وجہ سے لوگوں کی سیرگاہ کا اہم مرکز ہے۔ ۱۲۵۶ء میں اس مندر کی تعمیر ہوئی تھی جو اس وقت کے راجہ نرسہا دیوا (۱۲۶۴-۱۲۳۸ء) نے بنوایا تھا۔

اس مندر کو سورج نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ سورج دیوتا کی ایک نمایاں صورتی اس میں رکھی گئی ہے۔ ہندوؤں کا مذہبی عقیدہ ہے کہ سورج دیوتا روشنی، دن اور گرمی کا پرستار ہے اس لئے اس کی پوجا کی جاتی ہے۔

مندر کی پوری عمارت ایک تھکی شکل کی بنی ہوئی ہے جس کو سات محرک گھوڑے بارہ جوڑ پہیوں کے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں۔ پہیوں اور گھوڑوں پر بنی ہوئی سنگ تراشی کی بہترین نمائندگی ہے۔ اس مندر میں بھورے رنگ کے پتھر کی امتیازی شان ہے اور اس پر جگہ جگہ باریک کار بگری اس دور کی اڑیسہ آرٹ کی خصوصیت رہی ہے۔ مندر کی دیواروں پر ہندو دیوی اور دیوتاؤں کی بہت ساری چھوٹی بڑی صورتیاں بھی ہیں۔ ساتھ ہی کچھ ایسی یکیش اور یکشینی کی صورتیاں بھی ہیں جو عالم فرط و انبساط میں شہوانی لذتوں سے ہمکنار ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مندر میں اس طرح کے جنسی مناظر کی پیش کش کے پس پردہ خدایا بھگوان تک پہنچنے کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ جب تک انسان شہوانی لذتوں سے پوری طرح سیرابی حاصل نہیں کر لے تب تک وہ ایشور کی طرف ٹھیک سے دھیان کر ہی نہیں سکتا۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مندر میں داخل ہونے کے بعد انسان کے ذہن میں اس طرح کے مناظر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کنارک کے اس مندر کی یہ خصوصیات ایک طرف تو اس کو عوام کو اپنی طرف آنے کے لئے آمادہ کرتی ہے اور ساتھ ہی تیرھویں صدی کے اڑیسہ کے فن تعمیر کی ایک مکمل اور ترقی یافتہ شکل بھی پیش کرتی ہے۔

(۶) مہابلی پورم کے مندر MAHABALI PURAN

جنوبی ہندوستان زمانہ قدیم ہی سے آرٹ، فنون لطیفہ اور ہندوستانی مذاہب کا گہوارہ ہے۔ صورتاً تامل ناڈو کا یہ شہر مہابلی پورم بھی اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ وہاں کھدائی کے ذریعہ جو آثار ملے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے ہی یہ جگہ ایک اہم بندرگاہ کے طور پر جانی جاتی رہی ہے لیکن ساتویں صدی کی تیسری دہائی میں پلاؤ حکمرانوں کے زمانے میں ”نرسمہا ورن“ راجہ نے مہابلی پورم کو از سر نو آباد کر دیا۔ کیوں کہ ان راجاؤں کو

”عملاً“ کہا جاتا ہے، اس کی مناسبت سے مملہ پورم اور بعد میں مہابلی پورم کہا جانے لگا۔ سنہ ۶۳۰ء سے سنہ ۶۶۸ء تک اس جگہ پر بہت سے مندروں کی تعمیر ہوئی۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے یہاں ہجرت کی اور یہ جگہ علم و دانش کی ایک اہم زیارت گاہ بن گئی۔ دراصل مہابلی پورم سمندر کے کنارے آباد ہے اس لئے تجارت کے نقطہ نظر سے بھی یہاں کافی فروغ ہوا۔ ساتویں صدی میں یہاں مندروں کی تعمیر وسیع پیمانے پر ہوئی، اور پہاڑوں کو کاٹ کر تعمیرات کی گئیں۔ جن میں ارجن، گوردھن، ہنشا سُرمدنی کی یاد میں مندر بنوائے گئے جو آج بھی انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تین منزلوں پر مبنی عمارتیں جن میں رتھ اور اس پر ارجن دور ویدی سوار ایک ایسا تعمیر کا پہلو ہے جس کو دیکھ کر جنوبی ہند کی تعمیراتی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مجیم، گنیش، اور سہدیو کے رتھ کو بھی پتھروں پر نہایت خوبصورتی کے ساتھ تراشا گیا ہے۔ پھر چونا دور حکومت میں بھی اس جگہ پر کچھ اور مزید تعمیرات ہوئیں۔ ان تمام عمارتوں کو ایک جگہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص جو عبادت ہے۔ اور قدرتی مناظر کے پس منظر میں پورا علاقہ ہندوستان کی قدیم تہذیب کی منظر نظراتی ہے۔ میابلی پورم کے مندروں کی فن تعمیر کے نقطہ نظر سے یہ خوبی ہے کہ سطح سے بلندی کی طرف نہایت ہی متناسب کے ساتھ پوری عمارت تیلی ہوتی چلی جاتی ہے اور پورا ڈھانچہ مختلف مجسموں اور پھول پتیوں سے اس قدر زیادہ آراستہ کیا جاتا ہے جسے دیکھ کر ان کارہنگروں کی ذاتی دلچسپی کی داد دینی پڑتی ہے۔ ان عمارتوں کا سب سے اہم حصہ وہ ہیں جن میں رتھ کو بنایا گیا ہے۔ انھیں دیکھ کر ہندو دیو مالا اور مذہبی واقعات کی تاریخ کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

(۷) گوا کے گرجا گھر اور خالقانین CHURCHES OF GOA

ہندوستان کے جنوب مغرب میں ”گوا“ ایک ایسا علاقہ ہے جو اپنی تہذیب، سیاسی اور سماجی زندگی، معاشرہ اور زبان کے لحاظ سے سب سے منفرد ہے۔ یہاں ”کوئی“ زبان بولی جاتی ہے اور آبادی کا اکثر حصہ عیسائی مذہب کو ماننے والا ہے۔ یہاں کا سب

سے اہم پہلو اس کے ”گر جاگھر“ ہیں جو ۱۶ ویں اور ۱۷ ویں صدی میں تعمیر ہوئے ہیں۔ جن میں کیتھیڈرل بھی شامل ہیں۔

گوا کا وسیع و عریض رقبہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے جن میں وہ علاقہ بھی قابل ذکر ہے جو بحر عرب کے کنارے بسا ہوا ہے۔ سمندری کنارہ سیاحوں کی دلچسپی کا ایک اہم مرکز ہے۔ دوسرا حصہ ”پنجم“ کہلاتا ہے جو شہر کی تجارت کا ایک اہم مرکز ہے یہاں بازار، دوکانیں، ہوٹل اور برہنگالیوں کے عہد کی بنائی ہوئی عمارتیں قابل دید ہیں مگر گوا کا پرانا حصہ جو اولڈ گوا کے نام سے جانا جاتا ہے وہ عہد وسطیٰ میں بنائے گئے گرجا گھر، اور خانقاہوں کی وجہ سے آثار قدیمہ میں تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ سینٹ کیتھیڈرل اور گرجا گھر، اسٹی کے سینٹ گرجا گھر۔ سینٹ کیتھوین کا چیل، بوم جلیسس کا بسلیکا۔ میڈم روزری اور اوگیشٹائن کے گرجا گھر فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ گوا کا یہ علاقہ انہیں عمارتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔

یہ عمارتیں روم کی قدیم خانقاہوں کے نقش قدم پر بنائی گئی ہیں۔ ان پرانی عمارتوں کی تعمیری نقطہ نظر سے یہ خوبی ہے کہ اندرونی حصہ میں چھت اور دیواروں پر بہترین نقاشی کے نولے ملتے ہیں جن میں زیادہ تر کام کٹری کا ہے جس کو مختلف رنگوں کی آمیزش سے آراستہ کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اور مریم کی مورتیاں بھی پتھروں پر تراشی ہوئی دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں ایک میوزیم بھی ہے جو ۱۹۶۶ء میں قائم ہوا تھا۔ آج بھی یہ میوزیم سینٹ فرانسس اساسی کے کونٹ میں موجود ہے۔ جس میں پرتگالی گورنروں کی مزین تصاویر کے علاوہ برہمنی انداز کے مجسمہ بھی موجود ہیں۔ کچھ پرتگال حکومت کے پرانے سکے اور جہازوں کے ماڈل بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔

KHAJERAHO

(۸) کھجور اہو کے مندر

مدھیہ پردیش کے ضلع چھتر پور میں ایک چھوٹا سا مگر تاریخی اہمیت کا ایک شہر ”کھجور اہو“ ہے۔ جو پتھریلے پہاڑوں اور چٹیل میدانوں کے درمیان بسا ہوا ہے۔ یہاں ابھی

ریل گاڑی کی سہولتیں مہیا نہیں ہو سکی ہیں۔ جھانسی یا بھوپال سے مٹرک کے ذریعہ پہونچا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوائی جہاز کے سہارے بھی جانے کی سہولت فراہم ہے۔

دسویں صدی عیسوی میں چندیل حکمرانوں نے کھجورہ کو ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز بنایا تھا۔ وہاں نہ صرف چندیل بادشاہوں نے اپنی راجدھانی قائم کی بلکہ تالاب، باغات اور خوبصورت مندروں کی بھی تعمیر کی۔ ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہاں ابتدائے میں ۸۵ مندروں کی تعمیر ہوئی تھی۔ جن میں سے اب صرف ۲۵ مندر ہی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ مندر مختلف زمانے میں بنتے رہے جو کھجورے اور گلانی زرد رنگ کے پتھروں کے بنے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے راجہ لیشوور من نے ۹۵ء میں وشنو جھگوان کی یاد میں ایک مندر کی تعمیر کروائی جو اب لکشمی مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعد میں دشوانا تھ، پاروانا تھ، ویدنا تھ، مندروں کی تعمیر راجہ ڈھانگہ نے کروائی۔ مغربی سمت میں تعمیر کئے ہوئے مندروں میں جگدبھی اور چتر گپتا قابل ذکر ہیں۔

کھجورہ کو کاسب سے بڑا شاندار مندر ”کندھاریہ مہادیوا“ کہلاتا ہے۔ ان مندروں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دسویں صدی کے فن تعمیر کے اعلیٰ نمونوں کو پیش کرتے ہیں، مورتیوں کے لباس، ان کے زیورات، چہروں اور جسم کے تاثرات، ایسا لگتا ہے جیسے مورتیوں میں جان پڑ گئی ہے۔ ان مورتیوں کے ذریعہ جنسی خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے جو نہ صرف اس دور میں بلکہ آج بھی فن سنگ تراشی کی نادر مثال ہیں۔ ان مندروں کی ایک یہ بھی انفرادیت ہے کہ پوری عمارت کو اونچے چوترے پر بنایا گیا ہے جس کے اطراف کشادہ اور وسیع میدان ہے جس سے ان کا حسن اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔

HAMPI

(۹) ہمپی کے آثار قدیمہ

ہندوستان کے جنوب میں دریائے تنگا بھدرا کے کنارے ایک چھوٹا سا شہر، ہمپی ہے۔ کسی زمانے میں یہی جگہ وجے نگر حکمرانوں کی راجدھانی تھی جو ۱۳۳۶ء سے ۱۵۶۵ء کے درمیان ایک اہم مرکز رہا ہے۔ اسی دوران یہاں بہت سی عمارتیں بنائی گئیں۔ قلعہ اور

محل تعمیر ہوئے۔ ہری راجہ سے لے کر سد اشیاوار یا راجہ تک ہپی کو خصوصی اہمیت حاصل رہی۔ بعد میں "سلووا" اور "تلودا" حکمرانوں نے بھی اس جگہ کو اپنی جائے اقامت قرار دیا۔ ان سب میں سب سے زیادہ اہمیت کرشن دیوار یا راجہ کو ملی جس کے عہد میں ہپی نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پورے وسط ایشیا میں اپنی ثقافتی اور تہذیبی سرگرمیوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس دور میں ہندو فنون لطیفہ اور فن تعمیر پر کافی توجہ دی گئی۔ اُس عہد میں دور دراز ملکوں سے مثال کے طور پر عرب، اٹلی، پرتگال اور روس کے سفیر و سیاح ہپی آیا کرتے تھے۔ جنھوں نے اپنے سفر نامے میں اس عہد وسطیٰ کے شہر ہپی کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔

آج بھی اس شہر میں کھدائی کے بعد جو آثار نمودار ہوئے ہیں ان میں اس وقت کی دیواریں، راجہ کے تخت کی جگہ، اور محلوں کے جاہ و حشمت سے بھرپور کمرے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں مندروں میں ہندو اور جین مذہب کے مجسمہ بھی دستیاب ہوئے ہیں جو نہایت ہی وسیع اور بڑے ہیں جن پر باریک نقاشی اور تحریریں ملتی ہیں۔ کچھ مندروں میں تو رامائن اور مہابھارت جیسی گرتھوں کے اشلوک بھی کندہ نظر آتے ہیں۔ آج بھی پچاوتی کامندر عقیدت مندوں کے لئے عبادت گاہ بنا ہوا ہے جو اس دور کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ حال ہی میں کھدائی کے دوران ہپی سے پہلی اور دوسری صدی عیسوی کے کچھ بدھ مذہب کے مجسمہ دستیاب ہوئے ہیں جو اس شہر کو تاریخ کے ابتدائی دور سے وابستہ کرتے ہیں۔

FATEHPUR SIKRI

(۱۰) فتحپور سیکری

آگرہ سے تقریباً ۲۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر فتحپور سیکری آباد ہے۔ جو مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں ۱۵۶۹ء میں بسایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے بزرگ حضرت شیخ سلیم چشتی کی دعاؤں کے اثر سے شہزادہ سلیم اور ایک سال بعد شہزادہ مراد پیدا ہوئے۔ ۱۵۷۰ء میں شہنشاہ اکبر نے حکم دیا کہ اس بزرگ کے احترام میں فتحپور سیکری میں ایک شاندار محل، اور عوام کے رہنے کے لئے مکانات تعمیر

کروائے جائیں۔ اس طرح چند سالوں کے اندر ہی شاندار محل، مسجد اور منظم شہر کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ جن میں بادشاہ کا محل، بلند دروازہ، جامع مسجد، اور خود سلیم چشتی کا مزار مغل عہد کی بہترین عمارتیں ہیں۔

شہر کی تعمیر کے بعد اکبر نے اپنی راجدھانی آگرہ سے فتحپور سیکری منتقل کر لی اور جلد ہی پورا شہر ایک بین الاقوامی تجارت کا مرکز اور لوگوں کی دلچسپی کی جگہ بن گیا۔ جو عمارتیں تعمیر ہوئیں اُن میں نقار خانہ، ٹکسال، شاہی کارخانے، خزانہ، دیوان عام، مریم زماں کا مکان، جو دھا بائی کا محل، بیربل کا مکان، اور پنج محل آج بھی سیاحوں کو دعوتِ نظارہ دیتی ہیں۔

فتحپور سیکری میں مغل عہد کی یہ عمارتیں ایک طرف تو اس عہد کے فنِ تعمیر کا بہترین نمونہ ہیں، ساتھ ہی ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کی بھی مکمل آئینہ دار ہیں۔

(۱۱) پٹا داکل کے آثارِ قدیمہ

PATTA DAKAL

ہندوستان کے جنوب میں واقع ایک چھوٹا سا علاقہ ”پٹا داکل“ کہلاتا ہے جو ۷ویں اور ۸ویں صدی عیسوی میں آرٹ اور فنون لطیفہ کا ایک اہم مرکز تھا۔ اس جگہ کو چالکیا راجاؤں نے اپنی آماجگاہ بنایا۔ خوبصورت اور شاندار مندروں کی تعمیر کروائی۔ جن میں ”سنگامیشور“ مندر آج بھی اپنی عظمت اور جاہ و جلال کا پتہ دیتا ہے، یہ مندر چالکیا کے راجہ ”وجے آدتیہ ستیہ سروا“ نے ۷۹۷ء میں تعمیر کروایا تھا۔ دراصل جنوبی ہندوستان میں ساتویں اور آٹھویں صدی عیسوی میں چالکیا راجاؤں نے فنِ سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کو ایک انفرادی شناخت دی۔ جن میں نٹ راج اور بعض دوسری صورتوں کے رقص کے مختلف مدارج کو مجسمہ کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے۔ یہاں کے مندروں میں ہندو دیوتاؤں اور گرنہتھوں کے بعض مناظر کو بھی صورتوں کے ذریعہ نمایاں کیا گیا ہے جن میں رامائن، مہا بھارت، بھگوت گیتا اور پنج پنتر کی کہانیوں اور واقعات کو دکھایا جاسکتا ہے۔

آج بھی ”پٹا دکل“ کے مندر اور عمارتیں اگرچہ سادہ ہیں مگر ان کو دیکھنے سے چالکیا آرٹ اور اس عہد کے فن تعمیر کی بہترین مثالیں کہا جاسکتا ہے

Eliphanta Caves

(۱۲) ایلیفنٹا کی گھاٹیں

بمبئی شہر سے قریب، بحر عرب میں ایک جزیرہ ہے جس کو اب ”ایلیفنٹا“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اسی جزیرے کو جس کو ”گھرا پوری“ کہا جاتا تھا یہیں پر شمشیر میں پتھر کا بنا ہوا ایک ہاتھی پایا گیا اور اسی مناسبت سے اس کو ”ایلیفنٹا“ کہا جانے لگا۔ دراصل اسی جزیرے میں چھٹی صدی عیسوی کے دوران ”کونکن موریا“ کی راجدھانی تھی جنھوں نے وہاں کی چٹانوں کو کاٹ کر مندروں اور عمارتوں کی تعمیر کی تھی۔

ایلیفنٹا کی گھاٹوں میں مجموعی طور پر سات گھاٹیں ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم ”مہیشا مورتی“ گھاٹ ہے جو سامنے سے ۳۹ میٹر چوڑی ہے اس کے علاوہ تین مورتی کا مجسمہ بھی قابل دید ہے۔ مندر کے دروازے پر ”دوار پال“ یا مندر کے دروازوں پر کھڑے ہونے والے دربانوں کی مورتیاں بھی ایلیفنٹا کی زینت ہیں۔

ان مورتیوں کے علاوہ دوسری گھاٹوں میں مورتیوں کے حوالہ سے پوری ہندو تاریخ کا اظہار کیا گیا ہے جس میں ”اردھناری“، ”شیو اور پاروتی“، راون اور دوسری مذہبی روایات سے منسلک مورتیاں ہیں۔

ایلیفنٹا کی یہ گھاٹیں مغربی ہندوستان میں چٹانوں کو کاٹ کر مندروں کی تعمیر کے سلسلہ کی کامیاب مثال ہیں، اور ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ بھی۔

Tanjavoor

(۱۳) تنجور کے مندر

تامل ناڈو کے علاقے میں تنجور کے مندر نہ صرف جنوبی ہندوستان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنے مخصوص آرٹ اور فن کی بنا پر مشہور ہیں۔ ان میں سب سے اہم وہاں کا ”برہیشور“ مندر ہے۔ جو چولا دور کے حکمرانوں کی کاوشوں سے

۱۹۵۶ء سے ۱۹۶۷ء کے دوران تعمیر کیا گیا۔ جنوبی ہندوستان میں چولا حکومت کو عہد وسطیٰ کا زریں دور کہا جاتا ہے اس عہد میں، کاننہ، پٹیل، پتھر اور بعض دوسری دھاتوں کے ذریعہ اس قدر خوبصورت اور متناسب مورتیاں اور شبیہیں بنائی گئی ہیں جو آج بھی اس عہد کی فنکارانہ صلاحیتوں کی غماز ہیں۔ تقریباً ایک کلومیٹر کے رقبہ میں پھیلنا ہوا یہ علاقہ چھوٹے بڑے مندروں سے بھرا ہوا ہے۔ جس کی دیواروں پر ہندو دیوتاؤں میں مذکور دیوی، دیوتاؤں اور کچھ مخصوص جانوروں کے مجسموں کو تراشا گیا ہے۔ مندر کے صدر دروازے پر چوکھٹ کے پاس اور منڈپ کے قریب "برہ لنگا" کی موت نصب ہے۔ اور مندر کے اطراف والان بنے ہوئے ہیں جہاں عقیدتمند اور ستیاج بیٹھ کر اس عمارت کی فن سنگ تراشی کی تخلیقی خوبیوں سے لطف لیتے ہیں۔ اس کے قریب ایک آرٹ گیلری بھی ہے جس میں چولا عہد کی منتخب تصاویر اور کاننہ کے بنے ہوئے مجسمہ رکھے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر دسویں اور گیارہویں صدی کے جنوبی ہندوستان کی مکمل نمائندگی ہوتی ہے۔

یہ مذکورہ آثار قدیمہ ہندوستان کا ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہیں جنہیں نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی معیار پر بھی اہمیت دی گئی ہے اور عالمی سرمایہ کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ہر سال ہندوستان میں ماہ نومبر میں ایک عالمی ورثہ کا ہفتہ منایا جاتا ہے جس میں ان جگہوں پر خصوصی نمائش اور سمینار کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ملک کے عام لوگوں میں اس بات کا احساس اجاگر ہو کہ یہ ہماری قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں ان کی دیکھ بھال اور ترویج و ترقی میں ہر ایک کا حصہ ہے۔

دیوار چین

ملک چین کی تاریخ اور تہذیب کے سلسلہ کی ایک اہم اور قدیم کڑی دیوار چین ہے۔ جس طرح ہندوستانی تہذیب کا تاریخی رشتہ ہڑپا اور موہنجو دارو تک جاتا ہے اسی طرح چین کا ذکر آتے ہی وہاں کی اس بین الاقوامی شہرت یافتہ دیوار کے ذکر کے بغیر چین کا تاریخی گروہ پیش بھی ادھورا ہے۔ چین کی ایک کہاوت ہے کہ جب تک کوئی بھی اس ملک کا باشندہ دیوار چین کا دیدار نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک اس کو صحیح معنوں میں چین کا رہنے والا نہیں کہا جاسکتا ہے۔

دیوار چین کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں عام غلط فہمی یہ ہے کہ یہ ملک چین کی حفاظت کرتی ہے اور پوری دیوار ایک ہی دور میں ایک خاص قسم کے فن تعمیر سے آراستہ ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف ہزاروں میل لمبائی میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ یہ دیوار اب نہ تو چین کی سرحد پر ہے اور نہ ہی یہ کسی احد طرف حمل کا کام کرتی ہے اور نہ ہی ترتیب وار یہ ایک عہد میں بنائی گئی ہے۔ یہ دیوار نو سو سال کی طرح آڑی ترچھی اور مختلف سمتوں میں گردش کرتی ہوئی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ جگہوں پر تو یہ دیوار اکہری اور تپلی بنی ہوئی ہے جبکہ بعض جگہ پر تو یہ بیس تہوں میں تعمیر کی گئی ہے۔

اس دیوار چین کے مختلف حصوں کو الگ الگ زمانے میں انفرادی سلطنت کے بادشاہوں کی مرضی سے گذشتہ دو ہزار سال کے عرصہ میں بنایا گیا ہے۔ جس میں علاقائی مٹی، پتھر، لکڑی اور اینٹوں کے مشترک استعمال سے تیار کیا گیا ہے۔ کچھ ریگستانی حصوں

میں معماروں نے روئی، بانس اور بالو کا بھی استعمال کیا ہے۔ تاریخ کے حوالوں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دیوار چین کی تعمیر میں اُس ملک کی فوج کے جوانوں اور جیل کے قیدیوں کی مدد لی گئی تھی۔ اس مشہور زمانہ دیوار کو بنانے میں قدیم چینی بادشاہوں کی تقریباً بیس حکومتوں کی شمولیت رہی ہے جن میں سب سے پہلے کین حکومت — کین حکومت (Qin Dynasty) نے 206 B.C - 221 قبل مسیح کے عرصہ میں اس دیوار کی بنیاد ڈالی تھی۔ پھر 206 B.C تا 220 A.D کے عرصہ میں ہان (HAN) اور مینگ (MING) حکومتوں نے اس دیوار کو پانچ ہزار کلومیٹر کے حلقہ میں تعمیر کیا جو تقریباً سولہ قدیم صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ پھر منگولیا کے زیر اثر اس کی اور توسیع کی گئی ہے اور اس کے حلقہ کو بڑھا کر پندرہ ہزار کلومیٹر کے حصہ میں پھیلا دیا گیا۔

تاریخ کے ایک اور حوالہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعمیر کی ابتداء چو، کی یان بادشاہ نے سنہ قبل مسیح میں ملک کی شہرِ پناہ کے لئے کی تھی جو موجودہ بیجنگ (Beijing) شہر میں شروع ہوئی تھی۔ کیونکہ چو، کی، یان کے عہد میں ملک چین کو اپنے اطراف کے علاقے کے دشمنوں سے کافی خطرہ لاحق ہو گیا تھا اس لئے ایک ایسی فسیل کی ضرورت پیش آئی جو اندرون خانہ اور ملک کے باشندوں کو بیرونی حملوں سے نجات دلا سکے۔ لیکن اس دیوار کا سب سے نمایاں اور قابل ذکر حصہ وہ ہے جو کین شی ہوانگ کے عہد میں دوسری صدی قبل مسیح کے دوران شمال چین میں (Kin Shi Huang) تعمیر کیا گیا۔ اس دیوار پر مختلف جگہوں پر برج اور کنگورے بھی بنے ہوئے ہیں ساتھ میں کئی میل تک متواتر دیوار کا سلسلہ اکہرے انداز میں دور تک پھیلا ہوا اب بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد تیسری صدی عیسوی میں اس دیوار کی مختلف جگہوں پر دوبارہ مرمت بھی کی گئی ہے اور ہان و مینگ بادشاہوں کے ذریعہ اس کو وسیع پیمانے پر بڑھایا گیا۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ دیوار چین کا زیادہ تر حصہ دورِ مینگ میں تعمیر کیا گیا۔

چین کی یہ عظیم دیوار مختلف علاقوں میں الگ الگ اونچائی کے ساتھ پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر شہرِ بند النگ (Badaling) میں شمال مغرب کی طرف اس کی اونچائی

لنگ بھگ ۸ میٹر ہے اور دیوار کی چوڑائی چھ میٹر ہے۔ دیوار کے اندر کے حصہ میں زینے بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعہ بالائی سطح پر جایا جاسکتا ہے۔ کچھ جگہوں پر لوہے کے دروازے بھی لگے ہوئے ہیں۔ مشہور چینی ستاح ہیان سانگ کا کہنا ہے کہ دیوار پر چڑھ کر ایک ساتھ پانچ گھوڑے سرپٹ دوڑ سکتے ہیں، اور دس آدمی آسانی کے ساتھ برابر چل سکتے ہیں۔ زیر بحث چین کی دیوار کو اینٹوں کے ذریعہ تعمیر کیا گیا ہے اس پر تین میٹر بھورے رنگ کے چوڑے پتھروں کو چپاں کیا گیا ہے۔ فن تعمیر کے نقطہ نظر سے یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو ہزاروں میل میں پھیلی ہوئی اس دیوار کا نقطہ عروج ہے۔ اس فسیل کے بالائی حصہ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے ہیں جن میں سے وقت ضرورت اندر سے دشمنوں کو دیکھا جاسکتا ہے اور ٹھیک ان چھوٹے سوراخوں کے نیچے قدرے بڑے چھید بنے ہوئے ہیں جن کے سہارے دشمنوں پر گولی چلائی جاسکتی تھی۔ پوری تعمیر شدہ دیوار کے اوپر نالیاں بنی ہوئی ہیں جن کے ذریعہ بارش کے پانی کی نکاسی ہوتی تھی۔ ساتھ ہی دیوار کے اوپر بنی ہوئی مڑک پر جگہ جگہ ایسی چھتریاں بھی موجود ہیں جو وقت ضرورت بارش اور تیز ہوا سے بچنے کے لئے ایک ٹھکانہ بنتیں۔ دیوار کے درمیانی حصہ میں کچھ کشادہ کمرے بھی بنائے گئے ہیں جو آرام گاہ کے طور پر استعمال ہوتے تھے یا لمبہ عرصہ کے لئے ان میں اناج وغیرہ کا بھی ذخیرہ جمع کیا جاسکتا تھا۔ کچھ مؤرخین کا یہ بھی خیال ہے کہ دیوار کے درمیانی حصہ میں بڑے بڑے کمروں کو اسلحہ یا دوسرے سامان کو جمع کرنے کے کام میں استعمال کیا جاتا تھا۔ دیوار چین کا وہ حصہ جو بہاڑی چوٹیوں سے منسلک ہے فوج کی مستقل قیام گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، اور قدرتی طور پر ملک کی فسیل کا کام کرتی تھی۔ بہاڑی چوٹیوں پر سے قدیم تاریخی دور میں دشمنوں سے ہوشیار رہنے کے لئے آگ جلا کر یا دھواں سلگا کر اشارے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔

دو ہزار سال کے عرصہ میں بنائی جانے والی اس دیوار چین کے بعض حصوں کو ہندوستان کے ان علاقوں سے بھی دیکھا جاسکتا ہے جہاں سے ہند اور چین کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اس کے بارے میں چین کے بہت سارے آثار قدیمہ کے ماہرین اور معتبر مؤرخین

کو یہ تشویش ہونے لگی ہے کہ اگر اس کی دیکھ بھال اور دوبارہ تعمیر کی طرف توجہ نہ کی گئی تو دھیرے دھیرے جلد ہی اس کا بیشتر حصہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ کیونکہ چین کے بعض غیر آباد اور جنگلی علاقوں سے جہاں یہ دیوار گزرتی ہے وہاں کے غیر تہذیب یافتہ اور جاہل لوگوں نے اس دیوار کو مہدم کر کے اس کے ملبے سے اپنے گھروں کی تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے جس سے رفتہ رفتہ دیوار کا بیشتر حصہ غائب ہو گیا ہے۔

دیوار چین نہ صرف کسی ایک ملک کا تہذیبی تاریخی ورثہ ہے بلکہ یہ تو قدیم دنیا کی تہذیب اور تاریخ کی مشترکہ میراث ہے اور اب بین الاقوامی سطح پر اس کی حفاظت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی ایشیائی ممالک کے فروغ اور تہذیبی دور کے ماضی کی امانت کو دیکھ سکیں۔

تاریخی عمارتیں

مشترکہ تہذیب کی علامت

ہندوستانی تہذیب اور ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس تہذیب کو بنانے میں مختلف دور، مختلف مذاہب اور مختلف طبقوں کا حصہ رہا ہے۔ اس ملک کے مندر، قلعہ، لائیں، کنوئیں، شاہراہیں، مسجدیں، گوردوارے اور مقابر گزشتہ زندگی اور ہماری مشترکہ تہذیب کے آئینہ دار ہیں۔ ————— قرن تعمیر اس ملک میں صدیوں پرانا فن رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پوری دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور لوگ تہذیب اور آرٹ کے نام سے بے بسمرہ تھے۔ اس وقت سائے عالم میں صرت چند ہی ملک اپنی تہذیبی شناخت کروا چکے تھے۔ ایک یونان و مصر اور دوسرا ہندوستان، پیکر پیکر؟ اور موہن جو دھڑو آج سے پانچ ہزار سال قبل کے وہ تہذیبی شہر ہیں جن کی دیواروں اینٹوں اور روزمرہ استعمال کی جانیوالی اشیاء کے قدیم ہمیں آج بھی اس دور کی تہذیبی اور معاشی زندگی کا عکس صاف نظر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ قدموں نے زمین کھڑچی اور راستے ہموار ہوتے گئے۔ ہندوستان میں بھی عرب، یونان، مصر، ایران اور یورپ کے لوگوں نے پیش قدمی کی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس ملک کو اپنا وطن اور اپنی سرزمین سمجھ لیا اور یہیں مقیم ہو گئے۔ انہیں میں سے پہلا ہندوستانی مسلمان بادشاہ معز الدین محمد بن سام المعروف شہاب الدین قودی ہے۔ محمد غودی کے غلام قطب الدین لہک نے اس ملک میں سب سے پہلی جوتائیخی عمارت بنوائی وہ ”قطب مینار“ ہے۔ اگرچہ اس کی تکمیل اور مسجد قوت الاسلام کے

صدر دروازے کی تعمیر قطب الدین ایبک کا غلام جسے ایبک نے اپنا جانشین بنادیا تھا کرائی، یہ عمارت فن تعمیر کا ایک ایسا نمونہ ہے جس میں اسلامی اور ہندو فن تعمیر کی مشترکہ خوبیاں موجود ہیں۔ اگر ایک طرف مذکورہ مسجد میں آیات قرآنی کندہ ہیں تو اس کے ساتھ ہی قدیمی مندر ہے۔ جس کی دیواروں پر ہندو اور جین مذاہب کے دیوی اور دیوتاؤں کی صورتیں کندہ ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ صرف ایک تھی کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں قدم رکھا تو ان کی پوری سرزمین پر وہی لوگ نظر آئے جن کا تعلق ہندو، ہندوستانی تہذیب سے تھا۔ جن میں کاریگر، مہار اور ننگ تراش وغیرہ تھے۔ ایسے حالات میں یہ ممکن نہ تھا کہ ہندوستانیوں کی مدد کے بغیر مسلمان حکمران حکومت چلا سکیں۔ نتیجتاً ہندو اور مسلمانوں نے مل کر ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے ایک نئی جلی اور مشترکہ حکومت کی بنیاد ڈالی، اور جو کچھ بھی تعمیر ہوئی، اس میں دونوں مذاہب اور متفرق فرقہ کے لوگوں نے حصہ لیا۔ جب تاریخی عمارتوں کو بنانے اور انہیں خوبصورت طریقہ سے تعمیر کرنے کا سوال اٹھا تب بھی مسلم اور ہندو دونوں نے مل کر اس کام میں حصہ لیا۔ جس کا اظہار اس طرح ہوا کہ مسلمانوں کے دور میں بنائی گئی مختلف عمارتوں، مسجدوں، قلعوں اور محلات میں مشترکہ تہذیب کے نمونے عیاں ہونے لگے۔ قوت الاسلام مسجد کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ اوپر سے خمیدہ ہے۔ اس کے تین عظیم اشران دروازے ہیں۔ جن پر بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آیات قرآنی کندہ ہیں۔ ساتھ میں ۵ دین صدی عیسوی کی گیتا دور حکومت کی ایک لوہے کی لاٹ بھی بچ صحن میں کھڑی ہوئی ہے۔ جس پر سنسکرت میں راجہ چندر گپت اور ہند کی ماضی کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ مسجد کے جنوبی برآمدہ کی چھت پر غور کرنے سے ہندو تہذیب اور آرٹ کا نمونہ دکھائی دے گا۔ چھت کی اوپر اندرونی حصہ میں بڑی ہی باریکی کے ساتھ صرف ہندوستان میں پائے جانے والے پھلوں اور پھولوں کی نقاشی کی گئی ہے اور تقریباً اس میٹر کی گولائی کے ساتھ کئی تہوں میں کھلا ہوا کنول کا پھول بنا ہوا ہے۔ دیوار کے مختلف حصوں میں زرخیز اور گھنٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ دراصل اس طرح کی نقاشی اور کاریگری اس دور میں ہندوستان کے دیگر مندروں اور عمارتوں میں بھی پائی جاتی تھیں۔ مسجد کی دیواروں کے

باہری جانب دشتو، رادھا اور مختلف دیوی دیوتاؤں کے مجسمے صاف بنے ہوئے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے والی سیڑھیوں کی بنیاد بھی مندروں کی سیڑھیوں کی طرز پر ہے۔ کچھ پتھروں کی ایک جانب کوئی رسم الخط میں آیات قرآنی درج ہیں تو اسی پتھر کی دوسری جانب دیولوں کی تصاویر کھدی ہوئی ہیں۔ یہ تمام باتیں کسی کی آزاری کے لئے نہ تھیں بلکہ اس دور میں ہندو کاریگروں مہاروں نے اپنے طور پر جو کچھ کہہ جانتے تھے، فن تعمیر میں پیش کر دیا۔ اور مسلمانوں نے اسے محض ہندوستانی تہذیب کا ایک حصہ سمجھ کر قبول کر لیا۔

اسی طرح قطب مینار بھی چونکہ اسی عرصہ یعنی بارہویں صدی عیسوی کے اواخر کی بنی ہوئی عمارت ہے۔ اس میں بھی ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کی بہت ساری علامتیں موجود ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی یہ کچھ ایسے ولی اللہ صوفی، بزرگ اور درویش آئے جنہوں نے محض سچائی، ایمان داری، بھائی چارہ اور دوستی کا پیغام دیا۔ یہ ایک ایسا پیغام تھا جس کی وجہ سے ہزاروں بلکہ لاکھوں ہندوستانی مذہب و قوم کا خیال کئے بغیر ان کے مرید ہو گئے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال اجیر شریف کی ایک تاریخی عمارت ”اڑھائی دن کا جھونپڑہ“ سے بھی دی جاسکتی ہے۔ یہ عمارت ۱۴ویں صدی کی دوسری دہائی میں شمس الدین التمش نے بنوائی تھی۔ یہ ایک مسجد ہے جس کی بنیاد ہندوستان کی چند ابتدائی عمارتوں کے ساتھ پڑی تھی، کہا جاتا ہے کہ التمش بادشاہ جب معین الدین چشتیؒ کی زیارت کے لئے اجیر شریف گئے تو وہاں ایک ایسی عمارت کی بنیاد ڈالنی چاہی۔ جس سے ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کا اظہار ہو سکے۔ بادشاہ نے ڈھائی دن قیام کر کے اپنی خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حکم صادر فرمایا اور اس طرح وہاں جو عمارت تیار ہوئی اس کا نام ”اڑھائی دن کا جھونپڑہ“ رکھا گیا۔

اس مسجد کی داغ بیل بھی مندروں کی طرز تعمیر پر رکھی گئی ہے۔ چونکہ اس کو بنانے والے بیشتر ہندو کاریگر تھے۔ اور وہ اسلامی طرز تعمیر سے ناواقف تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنے ڈھنگ کی عمارت تعمیر کر دی۔ جس میں پتھروں پر کندہ شبیہوں کے ساتھ ساتھ اسلامی طرز اور آیات کلام اللہ بھی نمایاں ہیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان اور ہندو دونوں نے ایسی تاریخی

مغلوں کے عہد تک آتے آتے مسلمان بادشاہوں کو ہندوستان میں تین سو سال سے زائد عرصہ ہو چکا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کاریگر اور معمار خود ہندوستان میں موجود تھے۔ ایران، یورپ، عرب اور ترکی کی فن معمار کی طریقہ اور انداز ہندوستان میں بھی اپنایا جانے لگا تھا۔ محراب، مقبرے، قلعہ، مدرسہ، مسجدیں اور دیگر ہندو راجاؤں کے محل اور عمارتیں مختلف مذاہب کے ماننے والے کاریگروں کی کوششوں سے بننے لگی تھیں۔

بہت سے ہندو راجاؤں نے اپنے محلات کی تعمیر مسلمان معماروں سے اسلامی طرز کے طریقہ تعمیر پر بنوانے کا حکم دیا۔ گویا راجہ مان سنگھ نے ۱۶ویں صدی کی ابتدا میں جو قلعہ تیار کر دیا، اس میں ہندو مسلم طرز تعمیر کے ساتھ ساتھ یورپی اثر بھی صاف ظاہر ہوتا ہے۔ محرابوں، وسیع درعیض، دالان اور اپنے اپنے دروازوں کے ساتھ چمکتے اور رنگ برنگے ٹائلز بھی اس قلعہ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان ٹائلز کو دیوار میں سجانے کی ابتداء ہندوستان میں ۱۵ویں صدی میں یورپی معماروں نے کی تھی۔

راجستھان کے بہت سے علاقوں خصوصاً پور، اڈے پور، بیکانیر اور ڈیرگ میں، ۱۷ویں صدی کے دوران جاٹ اور دیگر ہندو راجاؤں کا قبضہ تھا۔ انھوں نے اپنے عہد میں جتنے بھی قلعہ، محلات اور عمارتیں بنوائیں، ان سب کی طرز تعمیر خالص اسلامی طرز کی ہے۔ ان تمام عمارتوں کے دیکھنے سے ہندو مسلم مشترکہ تہذیب اور آپسی میل رلاپ کا کھلا ہوا ثبوت ملتا ہے۔

مغلیہ عہد کی بعض عمارتیں تو پورے طور پر کئی مذاہب کی مشترکہ تہذیب کی عکاس ہیں۔ مثال کے طور پر فتح پور سیکری میں شہنشاہ اکبر کا بنوایا ہوا محل، مسجد بلند دروازہ اور خواجہ سلیم چشتی کا مقبرہ وغیرہ۔

اگر صرف وہاں کے محل کا جائزہ لیا جائے تو مشرقی جانب تو اکبر بادشاہ نے اپنی مسلمان بیوی کی خواب گاہ خالص ترکی اور مسلم طرز تعمیر پر کرائی ہے اور اس سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ہندو بیوی جو دھابائی کے لئے جو رہائش گاہ بنوائی، اس کو مکمل طور پر ہندو طریقہ پر تعمیر کر دیا۔ اس کے دروازے اور دیواروں پر پھل پھول، زنجیر اور گھنٹیاں منقش کروائیں۔ جگہ جگہ پر کلس

اور دیواریں کی شبیہ کندہ ہے۔ کمرہ کے ایک کونہ میں چھوٹا سا مندر بھی بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس سے ملحق دالان میں کرشن، شیو اور رادھا کی تصاویر نہایت ہی دلکش انداز میں دیواروں پر بنی ہوئی ہیں۔ خود ایک جگہ پر شہنشاہ اکبر اور جودھا بانی کی تصویر دیوار پر نقش ہیں۔ محل کے صحن میں کئی منزل اونچی عمارت خالص ہندو طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمارت کی بالائی منزل پر چڑھ کر جودھا بانی صبح کے وقت سورج کی پوجا کیا کرتی تھیں۔ اس دور کے ہنوز گلوکار اور موسیقار تان سین کے لئے بھی کشادہ چھوڑے بنا ہوا ہے۔ جہاں بیٹھ کر تان سین گانے کی مشق کیا کرتے تھے۔ اسی طرح خواجہ سلیم چشتیؒ کی مزار کی چھت کو خوشنودار لکڑی اور سیپ سے بنایا گیا ہے جو اس دور میں خالص ہندو عمارتوں کی زینت ہوا کرتی ہے۔ مزار کی باہری دیوار میں سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں۔ جس پر پھول اور پتیوں کی کادیگری کے ساتھ ساتھ سانپ کی شکل میں نقاشی کی گئی ہے۔

اکبرؒ کی بڑائی ہوئی ایک عمارت "سکندرہ" ہے جو آگرہ سے تقریباً ۱۱ کلومیٹر کے فاصلہ پر بادشاہ نے خود اپنے مقبرے کے لئے بنوائی تھی۔ اس کے جنوبی دروازے کے کنارے کتا بے سینوں طرف سیڑھیاں کالے اور کھنڈی رنگ کے پتھر چڑھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح سے نقش کئے گئے ہیں جن سے عیسائی، ہندو اور مسلمانوں کے مذاہب کی شناخت ہوتی ہے۔ اس طرح کی تاریخی عمارتوں کو دیکھ کر ایک ایسے ہندوستان کا تصور ابھرتا ہے جو مشترکہ تہذیب کی علامت ہے اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں ایسی عمارتیں موجود ہیں جو مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں اور مختلف روایات کا سنگم ہے۔ اسی طرح دہلی کے لال قلعہ کے اندر ایک عمارت "موتی مسجد" کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس مسجد کو مغلیہ سلطنت کے آخری شہنشاہ اورنگ زیبؒ نے بنوائی تھی۔ یہ فن تعمیر کا بہت ہی خوبصورت نمونہ ہے۔ چھوٹی سی اس مسجد کی اندرونی دیواروں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں کنول کے پھول، دیگر ہندوستانی پھل اور پتیاں اس طرح سے سنگ مرمر پر تراشی گئی ہیں جو بنیادی طور پر ہندو عمارتوں میں پائی جاتی تھیں۔ ساتھ ہی پوری مسجد میں کسی جگہ پر بھی آیات قرآنی یا عربی و فارسی تحریر نہیں ملتی۔ جبکہ عام طور پر دوسری مسجدوں اور مقبروں وغیرہ میں قرآن مجید کی آیات کا لکھا جانا عام بات ہے۔ خصوصاً مسجد کے اندر ممبر کو

اس طرح پتھر تراش کر بنایا گیا ہے کہ بالکل ایک کھڑے ہوئے شیر کی شکل سے مشابہ ہے۔
 اس طرح موٹی مسجد کو بھی اگر مشترکہ تہذیب کی علامت سے تعبیر کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ خود
 لال قلعہ کے دیوان خاص میں جگہ جگہ ستونوں پر اس طرح سے مینا کاری اور نقاشی کی گئی ہے
 جس سے چین، جاپان، ترکی، عرب، ایران اور ہندوستان کی روایتی کاریگری اور تہذیب
 کا پتہ چلتا ہے۔

اسی قلعہ میں تسبیح خانہ یا خاص محل کی شمالی محراب کے اوپر بھی سورج، شکر، زہر گھنٹیاں
 اور کنول کے پھول کو ایسے حسین پیکر میں تراشا گیا ہے، جس سے ہماری مشترکہ تہذیب کا اظہار
 ہوتا ہے اور ایسی ہی نہ جلنے اور کتنی تاد بخیں عمارتیں ہیں جو ہندوستان کے مختلف حصوں سے
 میں موجود ہیں، جن سے ہماری مشترکہ تہذیب کو تقویت اور فروغ ملتا ہے۔ ❀ ❀ ❀

مہرولی کا آہنی مینار

دلی ہندوستان کا دارالسلطنت بھی ہے اور تاریخی اہمیت بھی اور سیاسی اعتبار سے ایک اہم مرکز بھی۔ معتبر تاریخ داں اور ماہرین آثار قدیمہ دلی شہر کا تاریخی سلسلہ نشہ تین ہزار سال پرانی تہذیب سے جوڑتے ہیں۔ جبکہ سلسلہ دار عام طور پر اس کا رشتہ دسویں صدی عیسوی سے جانتا ہے۔ دلی اور خصوصاً مہرولی کے علاقہ میں کچھ ایسے پُرانے بکھرے پُرانے تاریخی نمونے ملتے ہیں جو بجا طور پر چوتھی صدی عیسوی کے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم نادر نمونہ مہرولی کا آہنی مینار بھی ہے۔ یہ گنتا دور حکومت کا بنا ہوا ہے۔ لیکن عین گمان یہ ہے کہ دلی سے باہر کسی اور جگہ سے لاکر اس لوہے کے کٹے کو لگ بھگ دسویں صدی عیسوی میں قطب مینار کے پاس مجدد قوۃ الاسلام کے صحن کے درمیان نصب کر دیا گیا تھا۔ اس خیال کی تائید اس بات سے بھی ہو جاتی ہے کہ اس عہد یعنی چوتھی صدی عیسوی کا اور کوئی بھی تاریخی نمونہ آس پاس کے کسی بھی علاقہ میں اب تک نہیں پایا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ راجہ انگ پال دسویں صدی عیسوی میں مہرولی اور آس پاس کے علاقہ میں رہا کرتے تھے۔ وہ کسی غیر معروف جگہ سے اس آہنی مینار یا (Iron Pillar) کو اٹھالائے تھے اور اپنے علاقہ لال کوٹ میں نصب کر دیا تھا۔ انگ پال تو مغل خانہ کا ایک راجہ تھا اور ہندو مذہب کا سچا ماننے والا تھا۔

اس آہنی مینار پر سنسکرت زبان میں گیتا رسم الخط میں تحریر بھی کندہ ہے۔ اس تحریر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کھمبے کا وجود اور ساخت و پرداخت جو تھی صدی میں راجہ گیتا کے ذریعہ سے ہوا تھا۔ سنسکرت تحریر سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ راجہ چندر گپت نے بھگوان دیشنو کی یاد میں اس آہنی مینار کو کسی دیشنوپید نامی بہاڑی کی چوٹی پر نصب کروایا تھا۔ اور اس پر اپنے دور حکومت کا جھنڈا لہرایا تھا۔ تاکہ لوگ چندر گپت کے عہد کو یاد رکھیں۔ اس لوہے کے مضبوط اور بہت ہی بھاری کھمبے کے اوپری حصہ پر ایک سوراخ بھی ہے۔ غالباً اس وجہ سے کہ کسی زمانے میں اس کھانچہ میں بھگوان دیشنو کی مورتی نصب تھی۔ موجودہ دور میں اس لوہے کے مینار کو قوت الاسلام مسجد کے صحن میں نصب دیکھ کر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھلا مسجد کے صحن میں لوہے کے اس کھمبے کا کیا کام؟ وہ بھی جس پر سنسکرت زبان میں بھگوان دیشنو کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ اس کا بہت سیدھا اور کچھ میں آنے والا جواب یہ ہے کہ راجہ انگ پال جس کو دلی کو پہلی بار آباد کرنے والا راجہ کہتے ہیں۔ اُس نے اپنے علاقہ لال کوٹ میں نصب کروایا تھا۔ اس عہد میں یعنی دسویں صدی عیسوی میں دلی کے کسی بھی حصہ میں مسلمانوں کی کوئی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پھر بارہویں صدی عیسوی میں جب شہاب الدین محمد غوری اور بعد کے مسلمان بادشاہ آتے تو انہوں نے بھی اس علاقہ کو اپنی آما جگاہ بنایا۔ قطب مینار اور دوسری عمارتیں بنوائیں۔ مسجد قوت الاسلام کو عین اسی جگہ تعمیر کروایا جہاں یہ لاٹ نصب تھی اور پرانی تہذیب کی علامت کے طور پر اس نادر آہنی مینار کو وہیں رہتے دیا۔ مسجد کے صحن میں تہذیب و تمدن کی بنی ہوئی لوہے کی لاٹ جس پر گیتا سنسکرت میں تحریر موجود ہے ہندو مسلم اشتراکیت کی ایک واضح مثال ہے جو آج بھی قائم ہے اور دو مختلف نسلوں اور تہذیبوں کی آئینہ دار ہے۔ اس لوہے کی لاٹ کی مجموعی لمبائی سات اعشاریہ

بیس میٹر ۲۰٪ ہے۔ جس میں سے ۹۳ سینٹی میٹر زمین کے اندر ہے۔ اس ۹۳ میٹر
 حصہ پنچوں کی شکل کا بنا ہوا ہے۔ تاکہ زمین کی جڑوں میں اچھی طرح پختہ ہو سکے۔
 اوپر ہی حصہ پر ۳ میٹر کی گولائی لگاتے ہوئے ایک ڈھلکن کی شکل میں لگا ہوا ہے۔ اس کی
 طاقت کے باوجود اس مینار کو ہلایا جانا نہ سکے۔ مرزا سنگین پیگ نے اپنے ہاتھوں سے
 میر المنازل میں دلی کی تقریباً تمام تاریخی عمارتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنہ ۱۸۵۷ء
 آہنی مینار کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ مسجد قوۃ الاسلام کے صحن کے درمیان میں اس
 کی ایک کپل ہے۔ اس کا قلعہ رائے پتھوڑا سے مشہور کرید کی جگہ ہے۔ یہ قلعہ پتھوڑا
 اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھا۔ اس لئے دن کے اوقات معلوم کرنے کے لئے اسے
 بنایا گیا تھا۔ گھڑیاں کی ایجاد پہلی بار فیروز شاہ کے عہد میں ہوئی۔ اور تب تک
 میں اس کا رواج ہوا۔ اس لوہے کی لاٹ کے بارے میں سنگین پیگ نے لکھا ہے
 کام لیا ہے اور اس کو گھڑیاں کے طور پر دن کا وقت معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
 یہ بات کسی حد تک قریب قیاس ہو سکتی ہے کہ کسی زمانے میں وہ اس کو پتھر سے
 استعمال کرتے ہوں۔ مگر اس لوہے کے کچھے پر لکھی ہوئی تحریر سے یہ بات ظاہر
 نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اس بات کا اندازہ ضرور لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اس لاٹ
 یا Iron Pillar (گدشتہ سولہ سو سال پرانہ ہونے کے باوجود ترمیم کے بغیر
 جھیلنے کے بغیر بھی آج اسی طرح صاف شفاف دھات کا ایک ایسا نمونہ پیش کرتا ہے جو ہرگز
 لٹا پھوٹ کا ایک بھی نشان موجود نہیں ہے۔ اس سے گستاخ صحت و کمال کی طرف
 صلاحیتوں اور دھات کی اشیاء کی اعلیٰ ترین بناؤ کا پتہ ملتا ہے۔ آج بھی یہ کچھ
 قطب مینار کے پاس مسجد کے صحن میں نصب ہے۔ جو سیاحوں اور عام ناظرین کے لئے
 ایک نادر نمونہ ہے۔

ہمارا قومی نشان

شمالی ہندوستان میں تاریخی اہمیت کی حامل ایک جگہ ہے جس کا نام سارناتھ ہے۔ بنارس سے تقریباً ۱۰۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر سارناتھ کو موریہ عہد حکومت سے مسلسل ایک تاریخی، ہندوئی اور مذہبی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر گوتم بدھ نے پہلی بار فلسفہ حیات موت اور بدھ مت یا مذہب کی اشاعت و تبلیغ کے لئے پہلا خطبہ دیا تھا۔ یہیں سے بدھ مذہب کی ترویج و توسیع ہوئی اور یہیں پر اس مذہب کی خانقاہیں، استوپ اور دھرم چکر پر درتن Dharma Chakra Parivartana یعنی مذہبی قوانین کے روایتی ڈھانچہ

میں نمایاں تبدیلی کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں گوتم بدھ کے رزوان کے لگ بھگ دو سو سال بعد یعنی آج سے دو ہزار سال سے بھی زیادہ پہلے سمرٹ اشوک نے عہد تشدد کے راستے پر گامزن ہو کر استوپ، خانقاہیں

Monolithic Pillars

یعنی پتھروں کو تراش کر مضبوط کھمبوں کی بنیاد ڈالی۔ انھیں میں وہ اہم کھیا بھی یہیں پر ہے جس پر کبھی شاندار Lion Capital بھی بنا ہوا تھا، جو اب سارناتھ میوزیم میں محفوظ

Lion Capital

Lion Capital

ہے، اور ہمارا قومی نشان بھی ہے۔ تیسری صدی قبل مسیح کا بنا ہوا۔ بھورے رنگ کے پتھر پر تراشا ہوا موریہ عہد کی فن سنگ تراشی کا ایک ایسا نادر نمونہ ہے جس کی باریکی، نفاست اور متناسب قد و قامت نہ صرف اس دور کی فنی صلاحیتوں کی بلندی کا اظہار ہیں بلکہ سمرٹ اشوک کی پوری موریہ حکومت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اشوک استھ پر سجا ہوا

یہ قومی نشان (2-31) ۲۱ اعتباریہ ۳ میٹر اونچا ہے، اور نیچے سے اوپر کی طرف چار مختلف حصوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پیچھے کا ایک حصہ ایک گھنٹی کی شکل کا ہے، جس پر کنوں کے پھول اور پتوں کی کاریگری کی گئی ہے۔ اس کے بعد درمیانی حصہ ایک گول چوکی کی طرح بنا ہوا ہے۔ جس پر مناسب گولائی والے حصہ میں چار متحرک جانوروں کی شبیہیں ہیں۔ ان میں سے ہر جانور یعنی ہاتھی، سانڈھ، گھوڑا اور شیر کے ساتھ ساتھ دھرم چکر کا ایک پہیہ ان میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ بالائی حصہ پر ایک ہی پیچھر کے ٹکڑے پر لٹائے گئے چار بیٹھے ہوئے شیر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا رخ چاروں سمتوں کی طرف ہے۔ اور سب سے اوپری سطح پر تاج کی نمائندگی کرتا ہوا ایک پہیہ بنا ہوا تھا۔ جس پر وہ گہرے نشان کھدے ہوئے تھے۔ جس کو "دھرم چکر" کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق سنہ ۱۸۵۷ء میں محمود غزنوی نے سارانتھہ پر حملہ کے دوران اس Lion Capital کو بھیج دیا۔ جس پر کوشش کی اور متواتر ضرب سے اس کا دھرم چکر ٹوٹ کر گر پڑا۔ مگر سنہ ۱۸۵۷ء میں مارشل نے سارانتھہ میں کھدائی کے دوران اس کے بیشتر حصوں کو زبردستی سرکاری طور پر اس کے ٹوٹے ہوئے کچھ ٹکڑے آثار قدیمہ کے سائٹ میوزیم میں بچے ہوئے تھے۔ مجموعی طور پر اس Lion Capital یا ہمارے قومی نشان کو ہر دور میں اس کی نشاندہی کا ایک شاہکار کا مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اس پر بنے ہوئے مختلف نشانات کی صفحہ ہائے طور پر وضاحت کی گئی ہے۔ لیکن سب سے واضح اور نمایاں تشریح کچھ اس عرصہ کی ہے۔ کہ اس پر بنا ہوا دھرم چکر DHARM CHAKRA بدھ مذہب کے قوانین اور مذہبی اصول کا اظہار ہے۔ اور اس پر بنے ہوئے چار چنگھاڑنے ہوئے شیروں کا مطلب دنیاوی لذتوں سے پرہیز کی تلقین اور خوف زدہ رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ ان شیروں کا ہر چار سمت کھٹے ہوئے کا مطلب بھی یہی ہے کہ پوری دنیا میں ہر سمت خوف و ہراس اور وحشت ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ اور چار متحرک جانوروں کی نمائندگی اس بات کی علامت ہے کہ دنیا چاروں مادی حصوں میں بٹی ہوئی جو الگ الگ طاقتوں کا اظہار ہے۔ اس کی مزید وضاحت گوتم بدھ کی مذہبی اصولوں پر مبنی کتاب میں بھی کی گئی ہے، اور نیچے کی طرف گول

دائروں میں بنے ہوئے کنول کے پھول اور پتے تخلیق اور زندگی کی علامت ہیں۔ دراصل
 پتھر پر تراشے ہوئے اس نشان کی فنی خوبوں پر اگر نظر دوڑائی جائے تو اس عہد کی دست کاری،
 سنگ تراشی اور کاریگوئی کی صلاحیتوں کے اعلیٰ ترین مزاج کا پتہ چلتا ہے، اور اگر اس پر سنے
 ہوئے نقوش کا نفسیاتی، سماجی اور مذہبی جائزہ لیا جائے تو مورخوں، دانشوروں اور
 ادیبوں کے خیال میں ہر نقش کی خاصیت مذہب اور فلسفہ کے اظہار کی ایک علامت ہے۔
 مجموعی طور پر یہ نشان مذہبی، سیاسی، سماجی، تاریخی اور فنی خوبوں کا ایک اعلیٰ ترین اظہار
 ہے، جو آج ہمارے ہندوستان کا قومی نشان ہے۔ ہمیں اس کی تاریخی اہمیت کا علم رکھنا
 چاہیئے۔ امرینٹل ایسلم یعنی قومی نشان کی حیثیت سے اس کا احترام بھی کرنا چاہیئے۔

ہندو مسلم فن تعمیر کے خصوصی پہلو

ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کی آمد کے بعد سے مختلف فنونِ لطیفہ اور فنِ تعمیر کے خصوصی پہلوؤں کا مشترکہ اظہار ہوتا ہے اور آرٹ و آرکیٹیکچر میں ایک نئے اور انفرادی باب کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے فنِ تعمیر میں نہ صرف کچھ نئے ضابطے اور طریقے سامنے آئے بلکہ سماجی اور مذہبی زندگی کے پیش نظر ایک نیا آرٹ ابھر کر ہندوستان کی سرزمین پر نمودار ہوا۔

ہندو، بدھ یا جین فنِ تعمیر کا طریقہ یہ تھا کہ کسی بھی عمارت کو بناتے وقت تعمیراتی ڈھانچہ، چھتوں پر شہتیر اور ستونوں میں اینٹ یا پتھر کے مسلسل عروج کے ساتھ تیار کیا جاتا تھا اور ایک کاربل (Corbel) کی سی شکل سامنے آتی تھی اور سارا کاربل اس انداز کا ہوتا تھا کہ سطح سے بلندی کی طرف متواتر عمارت چوڑائی سے تنگ ہوتی چلی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ عمارت کا بالائی حصہ صرف ایک پتھر کے تختے سے ڈھکا جاسکتا تھا۔ اس طرح کا فنِ تعمیر مندروں کے لئے خاص تھا۔ ہندو طرز کی بنائی ہوئی عمارتوں میں دیوی دیوتاؤں کی شبہیں، زنجیر اور گھنٹیاں تیر کنول، ناریل اور شنگھ کی بھی نمائندگی ہوتی رہی ہے۔ عام طور پر ہندوستانی طرز کی بنی ہوئی عمارتوں کی چھتیں سیدھی ہوا کرتی تھی۔ جن کو شہتیر کے ذریعہ رد کا جاتا تھا اور چھت کے اندر دئی حصہ میں کنول کے پھول وغیرہ سے نقاشی کی جاتی تھی۔ اس کا مذہبی پہلو یہ تھا کہ مندروں کی تعمیر

میں عقیدت مندوں کی آمد یکے بعد دیگرے ہوا کرتی تھی۔ لہذا مندر کے دروازے نسبتاً تنگ اور چھوٹے ہوا کرتے تھے اور مندر کے اندر کا حصہ بھی ایک چھوٹے سے چوترے پر مبنی ہوتا تھا۔ جہاں بیک وقت بہت سے لوگوں کا اجتماع تو ممکن نہ تھا، مگر مندر کی ضرورت کے مطابق عقیدت مند تھوڑی تھوڑی تعداد میں آتے اور واپس چلے جایا کرتے تھے۔ مندر کے اندر جہاں مورتی رکھی جاتی اس کو ”گرہ گرہا“ کہا جاتا اور جہاں بیٹھ کر پجاری بھگوان کی پوجا کرتا اس کو ”منڈپ“ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں مندروں اور بعض دوسری عمارتوں کی شکل ایک مخصوص طرزِ تعمیر کی منظر ہے۔ جس کو آریکولوجی کی اصطلاح میں ”ہندو فنِ تعمیر“ کہا جاتا ہے۔

مسلم فنِ تعمیر کی داغ بیل اسلامی ضروریات کے پیش نظر ظہور پذیر ہوئی۔ اسلام کا تقاضا تھا کہ پانچ وقت کی نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے۔ وضو کی آسائیاں فراہم کی جائیں۔ خطبہ اور میرنیر امام کے لئے معقول جگہ ہو۔ نمازیوں کے لئے گڑاہ اور دیس جگہ ہو، تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاسکے۔ ہر مسجد کی تعمیر اس طرح کی جائے کہ اس کا رخ کعبہ یعنی مغرب کی طرف ہو نہ صرف یہ بلکہ ہندو اور اسلامی طریقہ کے مطابق مردہ کی تجہیز و تکفین کے طریقہ بھی جدا جدا تھے۔ مسلمان طریقہ کے مطابق مقبروں اور مزاروں کا وجود ہوا۔ گنبد اور درگاہیں بنائی گئیں جبکہ اس سے پہلے ہندو طرزِ تعمیر میں ایسی باتوں کی چنداں ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ حالانکہ اسلام کی بالکل ابتدائی عمارتوں کو دیکھ کر یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت نہ تو کوئی گنبد تھا اور نہ ہی کوئی مینار اور نہ ہی اس وقت تک اسلامی فنِ تعمیر کے کچھ اصول مرتب ہوئے تھے۔ کیوں کہ اگر اسلام کی سب سے پہلی عمارت ”خانہ کعبہ“ کو دیکھا جائے تو صرف ایک چوکور اور مسادی انداز کی بنی ہوئی عمارت ہے لیکن جوں جوں اسلام پھیلتا گیا، ایک نیا اور مفرد فنِ تعمیر بھی عالم وجود میں آنے لگا۔

ہندو فنِ تعمیر میں عمارتوں کے اندر و باہر دیواروں اور چھتوں کو مزین کرنے کے لئے دیسی پھل و پھول اور دیلوی دیوتاؤں کی شبیہیں بنائی جاتی تھیں، مگر اسلام کے

نقطہ نظر سے اس طرح کی تمام زندہ شبیہوں کو حرام قرار دیا گیا۔ نتیجہ کے طور پر اسلامی عمارتوں کی تزئین کے لئے پھول پتوں کے علاوہ قرآنی آیات اور عربی و فارسی کی تحریروں کو ان پر پیش کیا جانے لگا۔ جس سے حسن و خوبصورتی کے ساتھ ساتھ فنِ تعمیر میں ایک نئے اظہار کا طریقہ رائج ہونے لگا۔ ہندو فنِ تعمیر کی یہ خصوصیت تھی کہ ان پر ابھرے ہوئے انداز میں تضاد برادر مجسم بنائے جاتے تھے مگر اسلام کے طریقہ کے مطابق پلاسٹر کی ہوئی دیواروں اور محرابوں پر (Low Relief)، یعنی پلاسٹر پر کھدائی کے ذریعہ نقاشی کی جانے لگی۔ اب عمارتیں پہلے کی طرح ادنیائی کی طرف تپتی نہیں ہوتیں بلکہ پورا ڈھانچہ سطح سے بلندی کی طرف ادبھی زیادہ چوڑا ہوتا جاتا اور کبھی چوکور کبھی ہشت پہل اور کبھی ایک دائرے کی شکل میں نمودار ہوتا جاتا۔ ہندو فنِ تعمیر میں چوتے کا استعمال نسبتاً کم ہوتا تھا مگر اسلامی طرز کی عمارتوں میں چوتے کو اہمیت دی گئی۔ اور اس طرح گارے اور چوتے کی مدد سے نہ صرف چٹائی کا کام ہونے لگا بلکہ چوتے، گوند اور رنگ کے میل سے دیواروں پر پلاسٹر کا کام بھی کیا جانے لگا۔ اسلامی طرز کی تعمیر ابتدائی عمارتوں پر ہندو اثرات صاف نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بسا اوقات ہندو طرز پر عمارتیں بنانے والے کاریگروں کی مدد سے ہی عمارت بنوائی گئی جن پر ہندو آرکیٹیکچر کے آثار نمایاں ہیں۔ مگر دوسرے مرحلہ میں جب ہندوستان میں اسلامی آثار نے اپنی ایک پہچان بنائی تو مکمل اسلامی ضابطوں پر عمارتوں کی تعمیر ہونے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ قطب مینار، ”مسجد قوت الاسلام“ اور ”اڑھائی دن کا جھونپڑہ“ جیسی ابتدائی دور کی بنی ہوئی عمارتوں پر جب نظر ڈالی جائے تو ان میں نہ تو محراب میں نہ گنبد ہیں صرف دیواروں و چھتوں پر فنِ خطاطی کے بہترین نمونے ہی ملیں گے۔ اس دوسرے دور کی بہترین مثال دلی کا ”غلامی دروازہ“ ہے۔

دیسے دیسے ہندو اور مسلم مشترکہ تہذیب کے ملاپ سے ایک نیا اور منفرد فنِ تعمیر ابھر کر سامنے آیا جس میں ہندو اسلامی فنِ تعمیر کا اظہار ہوا۔ ایسی عمارتوں میں کچھ طریقے تو ہندو طرز تعمیر سے لئے گئے اور کچھ اسلامی انداز کے اور ایک ایسا ڈھانچہ

سامنے آیا جسے ہندو اسلامی فن تعمیر کا نام دیا گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایسی بہت سی عمارتیں بننے لگیں جن کے کاریگر تو اسی ملک کے ہوتے۔ وہ عمارت کا ڈھانچہ اور بنیاد ہندو فن تعمیر کے انداز پر رکھتے، مگر عمارت کے ابتدائی نقوش مرتب ہو جانے کے بعد اس میں اسلامی انداز کی آمیزش کی جاتی۔ گنبد، محراب اور فن خطاطی کے استعمال سے ان کو ایک انفرادی شکل دی جاتی۔

پھر دور سلطنت یعنی ۱۱۹۳ء سے ۱۵۲۶ء تک کی عمارتوں میں فقور سے بہت رد و بدل کے ساتھ عام طور پر عمارت کا ڈھانچہ یا تو چوکور رہا ہے، اور یا مندر کے طریقہ پر عمارت کی ساخت سطح سے بلندی کی طرف قدرے تنگ ہوتی چلی گئی ہے۔ مثالی کے طور پر تغلق عہد کی بعض عمارتیں اور مقررے اس انداز پر تعمیر ہوئے ہیں کہ ان پر نقاشی کے لئے جوئے کا دافر استعمال کیا گیا ہے اور اس کے پلاسٹر پر رنگ کی آمیزش سے پھول پتیوں کے علاوہ فن خوشنویسی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ عام طور پر سُرُخ اور بھوے رنگ کے پتھروں کا استعمال ہوا ہے۔ اینٹ کو بہت کم استعمال کیا گیا ہے۔ اور ہندو فن تعمیر کے بنیادی ڈھانچہ کے آپسی میں سے عمارتوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ لیکن مغل دور کے ہندوستان میں آتے ہی ۱۵۲۶ء کے بعد سے اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں بادشاہوں کے زمانے میں بنی ہوئی عمارتوں میں ننگ مرمر، محرابوں میں کاریگری اور قیمتی پتھروں کو دیواروں میں چسپاں کر کے پیمہ کاری اور مینا کاری کا کام ابھر کر سامنے آیا۔ دھڑے گنبد کا دھود ہوا۔ چارباغیہ سرائے میں عمارتوں یا مقبروں کی تعمیر ہونے لگی۔ اس طرح کی بہترین عمارتوں میں سے ”آگرہ کا قلعہ“ ”سکندرہ“ دلی کا ہمایوں کا مقبرہ یا تاج محل بہترین مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہندو راجاؤں نے بھی اسلامی فن تعمیر سے متاثر ہو کر جو عمارتیں بنوائیں ان میں بھی ہندو مسلم مشترکہ طرز تعمیر کا اظہار ہونے لگا۔ فارسی رسم الخط میں لکھے ہوئے فن خطاطی کے نمونے، ”مینا کاری اور پیمہ کاری“ کا کام سامنے آنے لگا۔ جس کی بہت ساری مثالیں راجستان کے ”ڈیگ“ بھرت پور، بے پور، جودھ پور، اور

گجرات مدھ پردیش کے بہت سارے علاقوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔
 مختصر یہ کہ ہندو طرز تعمیر کا خاصہ یہ تھا کہ اُن کی عمارتیں مساوی اور کد مبرگ طریقہ
 (Pyramidal) پر بنی تھیں اور ڈھانچہ بلندی کی طرف پتلا ہوتا جاتا تھا۔
 اور دروازے، کھڑکیاں یا چوکھٹ بیدھی یا پلوتیکا (CORBEL) انداز کی ہوتی
 تھیں۔ اور دیواروں پر نمونیاں اور پھیل د پھول وغیرہ ابھر کر سامنے نظر آتے تھے۔
 جبکہ اس کے برعکس اسلامی فن تعمیر میں محراب کا تعارف کرایا گیا۔ چوکر اور بلند وسیح
 عمارتیں بنائی گئیں اور اونچے اور عظیم الشان دروازوں کا وجود ہوا۔ گنبد اور پھر دھڑک
 گنبد کا چلن عام ہو گیا اور خاص کر فن خطاطی کو عمارت کی خوبصورتی کا اہم ذریعہ بنایا گیا۔

تطب کے احاطے کے آثار قدیمہ

تاریخ انسان کا ماضی ہی نہیں، تہذیب کی ایک داستان بھی ہے۔ تاریخ کا یہ ارتقائی سفر بہت طویل ہے — (موسیقی) عہد قدیم ہی سے اس ملک کو پوری دنیا میں ایک امتیازی حیثیت حاصل رہی ہے۔ لیکن، عہد وسطیٰ میں دلی کو خصوصی طور پر جہذیب، تمدن، آرٹ، کلچر، اور دوسرے فنون لطیفہ کے فروغ میں شمار کیا جانے لگا تھا۔ — یہ وہ زمانہ تھا جب ۱۲ویں صدی کے اواخر میں دلی کی سرزمین پر ایک ایسی انقلاب برپا کرنے والی ہستی نے اپنا قدم جمایا تھا جو ۱۱۹۲ء میں کئی ہزار فوجی لشکر، صوفی بزرگ اور عالمان علم و فن کی رفاقت میں مہرولی کے قرب و جوار میں اپنا پڑاؤ ڈال دیتی ہے۔ — اس علاقے کو اپنا جائے مسکن اور سرزمین کو اپنا وطن تسلیم کر لیتی ہے۔ (موسیقی)۔۔۔۔۔ قافلہ اور لشکروں کے چلنے کی آواز)

اس سرزمین پر صدیوں بلکہ ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کے نشان آج بھی کسی نہ کسی شکل میں اپنے شاندار ماضی کی داستان دہرا رہے ہیں — ایک حسین ولفریب دلکش اور دلربا داستان، غم زدہ، غم گین، پریشان کن، اور نصیحت آمیز داستان۔ داستانوں کا یہی سلسلہ ہندوستان کی تاریخ میں دلی کو زمانہ قدیم کے سیاسی، ثقافتی اور جہذیبی رشتوں سے جوڑتا ہوا آج بھی آمادہ سفر ہے۔

(موسیقی کے ساتھ آبنشا کی آواز)

حصہ کو اپنی آماجگاہ بنایا۔ اور بہت جلد ایک ایسی سیاسی اور تہذیبی و تعمیری مرکزیت بخشی جس کی بنا پر یہ خطہ علم پروری اور ادب نوازی کا گہوارہ تصور کیا جانے لگا۔

بغداد ہند، دار البرکت، اور دار المعارف جیسے معتز خطابات سے نوازا جانے لگا۔ اور پورا دلی شہر، اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ احاطہ قطب میں مخصوص ہو گیا۔ گویا دریا کو کوزے میں سمیٹ لیا گیا۔

یہ وہ زمانہ تھا، جب یہاں مسلمانوں کی آمد آمد تھی۔ اس سرزمین پر ایک نئی تہذیب، ایک نیا طبقہ جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ ایسے میں سیاسی اور سماجی تقاضوں نے دوستی اور تعاون کی ایک نئی فضا کو جنم دیا۔ رفتہ رفتہ دو منفرد اور مختلف تہذیبیں ایک دوسرے کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتی گئیں جس نے بہت جلد ہند اسلامی مشترکہ تہذیب کی داغ بیل ڈالی۔

زندگی کے ہر شعبہ میں خواہ وہ سماجی ہوں یا مذہبی، عادات و رسومات ہوں یا فن اور ادب، خارج مغتوح ہر ایک نے ایک دوسرے کو بجا طور پر متاثر کیا اور ہندوستانی تاریخ کا ایک نیا باب قطب کے حلقہ میں مرتب کیا جانے لگا۔ جس کی ابتدا مسجد قوۃ الاسلام کی تعمیر سے ہوتی ہے۔

ابھی بارہویں صدی عیسوی نے اپنی آخری دہائیوں میں قدم رکھا تھا کہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کی سرکردگی میں اُس کے سپہ سالار اعظم، قطب الدین ایبک نے ۱۱۹۲ء میں برہتوی راج چوہان کو شکست دے کر قلعہ رائے پتھورہ کے پورے علاقہ کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ پوری دلی میں فتح کا جشن منایا گیا (شہنائی) کامیابی کی خوشی میں سلطان کے نام کا ایک سکہ جاری کیا گیا۔ جس پر لکھی دیوی کی شبیہ اور محمد بنی سام بادشاہ کا نام ناگری رسم الخط میں کندہ کر دیا گیا۔

اُسی سال ایک ایسی جامع مسجد کی تعمیر کا حکم صادر فرمایا گیا جو نہ صرف فن معماری کا اعلیٰ ترین نمونہ ہو بلکہ اس کی پہچان بھی منفرد اور یکتائے زمانہ ہو۔

اور اس طرح ہندو مسلم فن تعمیر کی ابتداء، قطب الدین ایبک کے ذریعہ اُس جامع مسجد

کی تعمیر سے ہوتی ہے جسے عرف عام میں مسجد "قوة الاسلام" کے نام سے جانا جاتا ہے۔
 ابھی اس عظیم الشان مسجد کی بنیاد پھول کے علاقہ میں ڈالی جا رہی تھی کہ اس مسجد
 کے ماہر اور فنکار ہندو معماروں نے بھی مسجد کی داغ بیل ڈالنے میں ہاتھ باندھا اور
 اور مہندم عمارات کے ملبے سے اس کی ساخت و پرداخت کی۔

ہندوستان کی سرزمین پر ابھی مسجد کا تصور نیا اور اجنبی تھا۔ یہاں سے وہ بتایا
 بتاؤں کے اصولوں سے ناواقف تھے۔ اور ایک نیا اور نوکیلا تعمیر ہونے لگا۔
 اسی لئے ہندو طرز تعمیر کے ڈھانچہ پر اس مسجد کی تعمیر ہوئے تھی۔

۱۱۹ء کے آس پاس جب مسجد "قوة الاسلام" مکمل ہوئی تو ایک عظیم الشان اور
 مستقلاً اور چمنوں پر خالص ہندو تعمیری اثرات دیکھنی دسترس تھے۔ یہاں
 پہول، زنجیر، گھنٹیاں، اور دیوی دیوتاؤں کے نقوش بھرے ہوئے تھے۔ تو یہ مسجد
 کی محرابوں اور دروازوں پر آیات قرآنی اور کلمات ضمیمہ سجے ہوئے تھے۔

اس طرح پوری ہندوستانی تاریخ میں یہ پہلی عمارت ہے جسے ہندو سب سے
 تہذیب کی عداوت کہا جاسکتا ہے۔ اس مسجد پر ابھرے ہوئے ترون میں سجے ہوئے
 فن خطاطی کے نمونے اُس کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔

مسجد کے شمالی دروازے کی محراب پر یہ عبارت، خطا کوئی اور نسخہ میں کچھ فرق
 لکھی ہوئی ہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ _____ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ
 اِلٰی دَامَ السَّلَامُ وَیَهْدِیْ مَنَ یَشَاْءُ اِلٰی صِرَاطٍ
 الْمُسْتَقِیْمِ _____ هٰذَا الْعِمَارَاتِ الْعَالِیْ اَمْرِ
 السُّلْطَانِ الْعَظِیْمِ ، الْمُحَنِّ الدُّنْیَا وَالْدِّیْنِ _____
 مُحَمَّدِ بْنِ سَامِ نَاصِرِ امِیْرِ الْمُؤْمِنِیْنَ ، فِی شَمَوِیْرِ
 اِثْنِیْ وَتِسْعِیْنَ وَخَمْسَةِ مِثَاةٍ ۔

قرآنی آیات کے بعد، کتبہ کا ماحصل یہ ہے کہ یہ عمارت محمد بن سام کے حکم سے تعمیر

یعنی ۱۹۵ء میں تعمیر ہوئی —

قطب الدین کے عہد کی قابل ذکر عمارت، وہ مینار ہے جو اب ”قطب مینار“ کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے — فن تعمیر کا یہ ایک ایسا نادر نمونہ ہے جس کا مقصد ایک طرف تو یہ تھا کہ ہندوستان میں ایک ترکی نژاد بادشاہ کی آمد کا اعلان ہو جائے۔ پرچم اسلام کو روشناس کرایا جائے اور ساتھ ہی اذان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے اس کی اونچائی پر چڑھ کر خدا کے بندوں کو نماز کی دعوت دی جائے۔

..... اذان !

بلندیوں کو چھونے والا اور آسمان سے باتیں کرتا ہوا یہ مینار آج بھی اُسی طرح زمانے اور حوادثات کی ستم ظریفیوں کے باوجود اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے ڈٹا ہوا ہے۔ یہ مینار ساڑھے ۷۲ میٹر اونچا، اور ساڑھے ۱۴ میٹر گولائی کے نقشہ کے ساتھ چوڑا ہے جس کی آخری منزل تک ۷۹ سیڑھیاں جاتی ہیں۔

بھورے رنگ کے پتھروں سے جتنی ہوئی یہ عمارت ایک ایسا شاہکار ہے جس کی کاریگری کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اُس کا تناسب اس کی صناعی، اس کی گولائی، اس کی اونچائی، اُس کے چھتے، اور اس پر ابھرے ہوئے عربی حروف، نہ صرف قطب مینار کو آثار قدیمہ کا ایک ایسا انمول نمونہ ثابت کرتے ہیں بلکہ پورے ہندوستانی فن تعمیر کے ارتقائی سفر میں ایک سنگ میل کا درجہ عطا کرتے ہیں۔

قطب الدین ایبک کا دور یوں تو اس مینار کی تکمیل کے ساتھ اپنے تدریجی مراحل طے کرتا ہوا ۱۲۹۰ء میں ختم ہو گیا۔ مگر ابھی فن تعمیر کا اور بھی مظاہرہ ہونا تھا۔ ابھی نگاہ وقت کو ایسے انسانوں کا انتظار تھا جو مہر ولی اور خصوصاً قطب کے علاقے کو اپنی فنکارانہ وسعتوں سے مالا مال کرے۔

چڑیوں کے چہچہانے کی آواز

وقت آگے بڑھا، اور ایک نئی و خوشگوار صبح نے سلطان شمس الدین الہتمش کے ہاتھوں

میں حکومت کی باگ ڈور پکڑ وادی — یہ سنہ ۱۲۱۱ء کا زمانہ تھا جب بادشاہ وقت نے خطہ قطب ہی کو اپنا محور اور مرکز بنایا۔ مسجد قوۃ الاسلام باقیتۃ الاسلام کی تعمیر کا کام مکمل کیا۔ اُس کے احاطہ اور صحن کو وسیع کیا، اس کی چہار دیواری کی تعمیر کروائی۔ اور صحن کو آتما وسیع اور کشادہ کر دیا کہ قطب مینار مسجد کے احاطہ میں شامل ہو گیا۔ دیواروں اور محرابوں پر اسلامی طرز کی نقش و نگاری کروائی، اور خود اپنی زندگی میں اپنے مقبرے کی تعمیر کروائی۔ یہ مقبرہ سر زمین ہند پر ہشت پہل طرز کی ایک ایسی عمارت کی شکل میں نمودار ہوا جس میں پہلی بار گنبد کا تصور سامنے آیا۔

شمس الدین ایلتمش کے مقبرے کی دیواروں کا اندرونی حصہ ہندو انداز کی نقاشی اور اسلامی طرز کی بیل بوٹیوں سے اس قدر زیادہ آراستہ ہے جسے دیکھ کر غزنہ اور بغداد کی عمارتوں کی جھلک نمودار ہونے لگتی ہے۔ اس منتظم، فن شناس اور زائقہ بدست کے عہد میں قطب مینار کی توسیع کا کام بھی ہوا۔

التمش وہ قابل اور دانشور بادشاہ تھا جس نے قطب کے احاطہ میں پہلی بار دینی مدرسہ کی بنیاد ڈالی اور اُسے ”مدرسہ معتز“ کا نام دیا۔

(موسیقی مدرسہ میں پڑھائی کی آواز)

یہاں صرف، نحو، فقہ، اصول، حدیث تفسیر، حکمت و فلسفہ کے علاوہ حافظہ قرآن کے لئے علیحدہ شعبے تھے۔ فن خطاطی اور تاریخ نویسی کی باقاعدہ تعلیم و تدریس کا کام ہوتا تھا۔ ترکی، عربی، فارسی اور بعض دوسرے زبان و ادب کی طرف بھی خاطر خواہ توجہ دی جاتی تھی۔

اس مدرسہ میں طالبان علم و فن کثیر تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ اس مدرسہ کے قیام کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ نو مسلموں کی لسانیاتی ضرورت کو پورا کیا جائے، اُن کو قرآن کی تعلیم دی جائے، اور سرکاری عہدوں پر موزوں ملازموں کی تہذیبی پرورش کی جائے۔

قطب کے علاقے میں جو بھی تعمیرات ہوئیں ان میں ہندو اسلامی اشتراک عمل سے ایک نیا فن تعمیر وجود میں آیا۔ جو آگے چل کر ماہرین آثار قدیمہ اور مؤرخین کے لئے تحقیق

کا نیا اور دلچسپ موضوع بنا۔

(موسیقی)

سلطان ایلتمش کے دور کے مشہور مؤرخ اور عالم، منہاج بن سراج ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ، ایک دفعہ، ایک سوداگر بادشاہ کے دربار میں ایک سو غلام فروخت کرنے کی غرض سے لے کر حاضر ہوا۔ سلطان نے سوائے ایک کے باقی تمام غلام خرید لئے۔ بچے ہوئے غلام نے بادشاہ سے سوال کیا کہ، آپ نے یہ سارے غلام کس کے لئے خریدے ہیں؟۔ جواب ملا کہ اپنے لئے۔۔۔ بچہ نے پھر درخواست کی کہ آپ مجھے، اللہ کے لئے خرید لیجئے۔ اور اس طرح یہ نحیف، چھوٹا، اور بد صورت غلام بچہ سلطان شمس الدین کے دربار میں داخل ہوا۔ اور یہی بچہ اپنی ذہانت اور محنت سے آگے چل کر، غیاث الدین بلبن کے نام سے دہلی کے تخت پر فائز ہوا۔

بلبن نے اپنے دور حکومت میں یوں توفیق کے احاطہ میں کوئی نیا تعمیری کام نہ کیا مگر موجودہ عمارتوں کی مرمت اور دیگھ بھال بڑی ذمہ داری سے کی۔
سنہ ۶۲۰ کے قریب اُس نے ایک محل کی تعمیر کروائی جو آب منہدم ہو چکا ہے۔ لیکن کہیں کہیں اس کے آثار آج بھی نمایاں ہیں۔

ان کھنڈرات میں اسلامی طرز کے تعمیری رجحانات کا سراغ ملتا ہے۔ اور محراب کی ابتدائی شکل کی نمایاں پہچان ملتی ہے۔

غیاث الدین بلبن کی آنکھ بند ہوتے ہی دلی کا تخت ڈال ڈال ہونے لگا۔ وہ سورج جو ترکی بادشاہوں کی حکومت میں کبھی نہ ڈوبتا تھا اب غروب ہونے والا تھا۔ افراتفری کے اس عالم میں بلبن کے پوتے کی قیادت کو تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ مگر یہ عیش پرست نوجوان تن آسودگی اور شراب نوشی میں ایسا مست ہوا کہ دبے پاؤں باغیوں نے حرکت کرنی شروع کر دی۔

انتشار کے اس عالم میں مہرولی اور قرب و حوار پر سنٹا چھا گیا۔ ہندوستان میں ترکی حکمرانوں کی طاقت کمزور ہونے لگی اور ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حکومت کی

باگ ڈور کی قیاد کے ہاتھوں سے نکل کر ایک خلیفہ دینی کے ہاتھوں میں آ گیا۔
 دلی کا حکمران جلال الدین فیروز آ گیا۔

موسیقی..... وقتہ.....

تبدیلی وقت کا اٹل قانون ہے۔ بڑی بڑی قدر اور بڑے بڑے ممالک میں
 سرزمین پر آئیں اور ختم ہو گئیں۔ مگر کچھ شخصیتیں ایسی بھی گزری ہیں جو یہ ممالک اور
 کی طرح رہتی دنیا تک قائم رہیں گی۔

ایسی ہی ایک ہستی کا نام علاء الدین خلجی تھا جس کو قوت و شہرت نے بندوستان
 کا ہیر و کہا جانا غلط نہ ہو گا۔ یہ وہ نرالا کردار ہے جس نے پورے بندوستان کو اپنے
 اپنے عہد کی یادگار عمارتوں اور اعلیٰ ملکی نظام کی وجہ سے مورخہ عہد کی مونی بنائی
 دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔

وہ ایک دور رس انسان تھا اور محبت و جنگ میں ہر طرح کی باتوں کے لیے تیار رہتا تھا۔
 ابھی شگوفوں نے آنکھ نہیں کھولی تھی کہ ۲۰ جولائی ۱۲۹۶ء کی صبح نہایت شہر کی گھنٹوں
 اعلان ہو جاتا ہے۔

علاء الدین کو بھی اپنے متقدمین کی طرح قطب کا علاقہ بہت پسند تھا وہاں تعمیر کردہ
 عمارتیں اس بادشاہ کو بھی دعوتِ نظارہ اور آمادۂ فکر و تخلیق کر رہی تھیں۔ یہ نہ صرف
 ایک فاتح اور منتظم بادشاہ تھا بلکہ ماہر تعمیرات بھی تھا۔

علاء الدین نے قطب کے احاطے میں کئی خوش گوار اور فن تعمیر کے عجائب گئے۔
 مسجد قوۃ الاسلام کی توسیع و ترویج کروائی۔ اس کے اطراف میں مزید دروازوں کا تعمیر
 کروائی۔ جس میں سے علائی دروازہ اسلامی ضابطوں پر مبنی فن تعمیر کی ایک
 مثال ہے جس کا ثانی نہ تو اس سے پہلے دیکھا گیا اور نہ ہی بعد میں کسی نے اس کے
 جہرأت کی۔

علائی دروازے کی تکمیل ۱۳۱۱ء میں ہوئی جو چوکور شکل میں چار دروازوں پر مشتمل
 عمارت ہے۔ سنگ مرخ، سنگ مرمر، اور دوسرے بہت سے قیمتی پتھروں کے ذریعہ بنائی گئی

یہ عمارت اپنے دور کا ایک ایسا شاہکار ہے جو ساڑھے ۵۶ فٹ کے رقبہ میں بنی ہوئی ہے۔ ہشت پہل طرز کی یہ عمارت آیات قرآنی سے مزین ہے جس پر دلکش انداز میں کاریگری اور بیل بوٹے بنائے گئے ہیں۔ اس کی محراب، علانی دروازے کی وہ انفرادی اور بنیادی خصوصیت ہے جس نے فنِ تعمیر میں ایک نئی اور منفرد شکل کی محراب کو متعارف کرایا جس کی شکل گھوڑے کی نعل سے مشابہ ہے۔ اس طرح کی محراب اس سے پہلے یا اس کے بعد پھر دوبارہ نہ بن سکی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اسلامی فنِ تعمیر کا نگینہ کہا جاتا ہے۔

علاء الدین کے عہد کا تعمیری سلسلہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے مگر قطب کے گرد و نواح پر اس بادشاہ کی بھی خصوصی توجہ رہی اس نے یہاں اسلامی مدرسہ بنوایا۔ قطب مینار کو مزید سجایا سنوارا اور وہی قریب، قطب مینار سے دو گنی اونچائی والا ایک اور علانی مینار بنوانا شروع کیا مگر حوادثِ ایام نے اس کو پورا نہ ہونے دیا اور آج بھی دیوہنگل دندا نے دار پہنے کی شکل کا کھڑا یہ ”علانی مینار“ قطب مینار کے احاطہ میں اپنی بد نصیبی کی کہانی سنارہا ہے۔

وہ بادشاہ جس نے صرف ایک معاشرہ ہی کو نہیں بلکہ پوری قوم اور ملک کو پر شکوہ عمارتوں اور بلند ترین آسائشوں سے روشناس کرایا، وہی عظیم المرتبت حکمران ایک مجموعی سی قبر میں کھنڈرات کے ڈھیر میں قطب مینار سے بالکل قریب پڑا ابدی نیند سو رہا ہے۔

علاء الدین کا عہد خوش حالی، امن اور پیسے کی فراوانی کا دور کہلاتا ہے۔ فنِ تعمیر کے فروغ اور کمال کا دور کہلاتا ہے۔ علم و ادب، تہذیب و ثقافت، موسیقی و مصوری اور فنونِ لطیفہ کی دوسری اصناف کے فروغ کا دور کہلاتا ہے۔ مجموعی طور پر عہدِ نرتریں کی تمام خصوصیت کا حاصل ہے۔

(دریا میں پانی بہنے کی آواز)

ہندوستانی فنکاروں نے ہمیشہ سے مختلف تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ چاہے یہ کھردرے پتھروں کو تراش کر مجسمہ بنانے اور عمارتیں تعمیر کرنے کا فن ہو چاہے یہ ادب اور شاعری کے ذریعہ انفرادی اور اجتماعی طبقہ کی خواہشات کا اظہار ہو اور

چاہے یہ مصوری اور موسیقی کے ذریعہ روح کو فرحت و ناز کی بخشش کا فن ہو۔

قطب مینار اور اس کے احاطے میں خاموشی کے ساتھ ابدی نیند سونے والے یہ دانشور اور طاقتور بادشاہ آنے والے دور کے لئے فنِ تعمیر کا ایک ایسا سرمایہ پیش کر گئے ہیں جو اُس دور کی ہمدہی، سیاسی، معاشی اور تاریخی زندگی کا آئینہ دار بھی ہے۔ اور ایک ایسا منظر نامہ ہے جسے دیکھ کر ہم ماضی کے فنکاروں کی خلفانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔

موسیقی

اُسی عہد میں حضرت امیر خسرو بھی منظر عام پر آئے۔ جنہوں نے ہندی اور فارسی کی آمیزش سے ایک نئی زبان اور نئے لہجے کی تخلیق کی۔ روزمرہ بولے جانے والے محاورے اور جملوں کو لطیفوں اور پہیلیوں کے ذریعہ عوام میں مقبول کیا۔

شاعری اور موسیقی کے فن کو شاہی دربار کی چار دیواری سے باہر نکالا۔ دنیا، جھانچ، بانسری اور ہر دنگ جیسے آلات موسیقی کے فن کو خود بھی سمجھا اور سیکھا۔ چنگ، سارنگی، دف، دستک، مزامیر، ستار جیسے موسیقی کے سازوں میں خود بھی مہارت حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر خسروؒ کو بھی قطب مینار اور اس کے اطراف کا حصہ بہت پسند تھا۔

وہ اکثر صبح کی پُچھلتے ہی یہاں چلے آتے تھے اور دھوپ نکلنے تک موسیقی کا ریاض کرتے رہتے تھے۔ بعض کتابیں اور بہت سارے اشعار امیر خسروؒ نے اسی قطب کی چھاؤں میں بیٹھ کر لکھے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن السعدین میں موسیقی کے فن اور اس کی تاریخ کا تفصیلی طور پر ذکر حضرت امیر خسروؒ نے کیا ہے۔ بعض ساز اور موسیقی کے موجود ہونے کا شرف بھی حضرت امیر خسروؒ کو حاصل ہے۔ جس کی وجہ سے انھیں طوطی ہند کا خطاب عطا کیا گیا تھا۔

(امیر خسروؒ کے دور کا کوئی ساز)

موسیقی انسان کو روحانی غذا اور ذہنی تسکین عطا کرتی ہے۔ جس طرح موسیقی کے تار اپنی ضرب سے ایک نئی آواز اور نیا لہجہ تخلیق کرتے ہیں اسی طرح تجربات اور

حوادث آنے والی قوموں کے لئے مشعلِ راہ بنتے ہیں۔

غلام اور خلیجی بادشاہوں کا دور بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ خواجہ بختیار کاکی جیسے صوفی اور بزرگ سے لے کر حضرت نظام الدین اولیاء کا زمانہ بھی اب صرف اپنے نقوشِ ثبت کر کے اللہ کی رحمت کے ساتھ ابدیت کا درجہ اختیار کر چکا تھا۔

اور دلی کی سرزمین پر اب کسی نئی حکومت کا انتظار تھا کہ تغلق حکمرانوں نے آگے قدم بڑھا کر جنوبی دلی کے ساتھ مشرق اور شمالی دلی کی طرف بھی تعمیرات کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ فیروز شاہ تغلق نے قطب اور مسجدِ قوتِ اسلام کو مزید تقویت بخشی، اس کے احاطہ کی مہم دم دیواروں کو پھر سے بنوایا۔

کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قطب کا علاقہ نام نہاد اُن سات دلی کے شہروں میں سے سب سے اولین شہر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کو ہر ذہنی راجہ اور بادشاہ نے اپنے لئے منتخب کیا اور فنِ تعمیر کے اعلیٰ نمونوں سے آراستہ کیا۔

— موسیقی —

اور اس طرح وقت گزرتا گیا۔ سورج ڈوبتا اور نکلتا رہا۔ چاند اپنا سفر طے کرتا رہا۔ قدرت اپنے کوششے دکھاتی رہی۔ اور پہاڑوں کے سینے چاک کر کے اُن چٹیل اور کھردرے پتھروں کو تراش کر انسان اپنی تخلیقی اور تعمیری صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا رہا۔

مگر قطب مینار کا یہ حصہ اپنے وسیع و عریض دامن میں اپنے شائقین، ناظرین، اور نگہبانوں کے مدفون جسم کی نجیبانی آج بھی کر رہا ہے۔ کیوں کہ اُنہیں کے تعمیر کردہ یہ آثارِ قدیمہ اُن کی ابدیت، جاہ و حشمت اور کارناموں کی داستان آج بھی سنار ہے ہیں۔

آج یہ تاریخی عمارتیں اپنا آٹھ سو سالہ متواتر سفر طے کرنے کے باوجود مگر اُڑ رہی ہیں۔ متھکن اور گھبراہٹ کا ان کے چہرے پر شائبہ تک نہیں — ان کا سفر اب بھی جاری ہے۔ دن مہینہ، سال، اور صدیاں بھلا لگتی ہوئی یہ پرانی مگر تازہ دم قطب کے احاطہ کی عمارتیں ابھی کچھ ہی عرصہ میں ۲۱ ویں صدی میں شامل ہو جائیں گی۔

لال قلعہ

عمارتیں بولتی ہیں، عمارتیں کہانیاں سناتی ہیں۔ عمارتیں زندہ رہتی ہیں اور عمارتیں اپنی خاموش زبان سے ماضی کے جاہ و جلال اور رستہ و رہنمائی کی بات کرتی ہیں۔ عمارتیں گائے اور اینٹ کی بنی ہوئی دیواریں نہ سمجھنا چاہیے۔ عمارتیں عجیب و غریب عمارتیں ہیں جن سے گزرتے ہوئے عمارتیں کے نقوش مرتب کئے جاسکتے ہیں۔ ایسی ہی زندہ جاوید عمارتیں ہیں۔ عمارت ہے جس کو ہم اور آپ گزشتہ ساڑھے تین سو سال سے بار بار دیکھتے رہے جلتے ہیں۔

دہلی کا لال قلعہ اپنے دامن میں ایسی یادیں سمیٹے ہوئے ہے جس کو ایک بار دیکھنے کے بعد فریب دیا جلتے تو سیکڑوں ایسے شہ پائے نظر آئیں گے، جن کا ایک پس منظر گمشدہ کی طرح آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگتا ہے۔ اس لال قلعہ میں عمارتیں اور شہزادوں اور شہزادیوں نے ایک جنت بنائی تھی، جہاں محض خوشیوں اور ہتھکڑی کی آواز سنائی دیتی تھیں۔ جہاں صرف شہزادیوں اور بائیس کی مدد دھنوں پر دھن دھن دھن کی آواز سنائی دیتی تھیں۔ جہاں سادہ میں گیت اور ہمارے گے گیت سنائے جاتے تھے۔ جہاں دن کو جلال شہنشاہی کے آگے صدائے لہک بلبل ہوئی تھی، تو رات کو لہک بلبل کی جگہ چاندنی میں تمام شب جتن ماہتابی منایا جاتا تھا۔ یہ وہی قلعہ معلوم ہے جہاں دیو اور عام میں

بادشاہ سلامت خود اپنی رعایا کے دکھ درد کو دُور کرتے تھے۔ اور یہ دہی دیوان خاص ہے جس کے مرتب فرش پردہ بیزقالینوں اور مخملی پردوں کی سجادٹ کے ساتھ محفلیں آراستہ ہوتی تھیں۔ جنش مکن، ہوشیار باش، کی بانگ کے ساتھ ظن سبحانی نمودار ہوتے تھے۔ رنگ محل میں گھنگھروں اور شہنائی کی آواز کے ساتھ پورا شاہی قلعہ گونجنے لگتا تھا۔ شہزادے اور شہزادیوں، کخواب، زربفت، پوتھ، اطلس اور مخمل کے بنے ہوئے قیمتی لباس میں آراستہ جشن کو زینت بخشی تھیں۔ اور معاجین، ملل، تنزیب، آبِ رواں، چین گھاس، تار ترنگا، بنارسی، چنڈیری، چکن اور جامدانی جیسے نفیس بلوسات کو زیب تن کئے ہوئے شریک محفل ہوتے، اور ایک خوشگوار ماحول میں مغلیہ دوبارہ پریوں اور فرشتوں کی آماجگاہ بن جاتا۔

مگر وقت نے لال قلعہ کی تقدیر کے ماتھے سے اس کا جھومر نوچ لیا۔ کیونکہ تبدیلی وقت کا اٹل قانون ہے۔ مگر یہ قلعہ اب بھی، اسی جگہ پر کھڑا، اپنی ماضی کی کہانی سنا رہا ہے۔ یہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں بادشاہ غازی کا قلعہ اور محل ہے۔ جس نے بابر، ہمایوں، اکبر اور جہانگیر کی مثل سلطنت کو اپنے مضبوط ارادوں اور انتظامی سرگرمیوں کی بنا پر نہ صرف قائم رکھا بلکہ ہنرے درد کا آغاز بھی کیا۔ شاہ جہاں کی رگوں میں شاہی خون کی روانی تھی۔ اپنی راجپوت ماں جگت گوسائیں کی طرح عزم اور وصلہ کی پختگی تھی۔ اس کے مزاج میں فنِ تعمیر کا ایک منفرد اور امتیازی تصور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ جہاں نے آگرہ میں ۱۲ سال مسلسل حکومت کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ تلاش کی، جس کو اس نے نہ صرف پایۂ تخت بنایا، بلکہ پوری دنیا میں اس شہر کو ایک نیا مقام اور انفرادی مرتبہ عطا کیا، اور اس طرح دلی میں ایک نیا شہر بنا کر اُسے شاہ جہاں آباد کا نام دیا۔ اور ایک ایسے قلعہ کی تعمیر کرائی جسے عرفِ عام میں لال قلعہ کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نامہ میں اوصافِ کنبوہ لکھا ہے:-

”قلعہ مبارک کی بنیادوں کی تعمیر کا کام ۱۶۳۹ء اپریل ۱۶ء بروز جمعہ ٹھیک صبح پانچ بجکر بارہ منٹ پر شروع ہوا اور نو برس کی مدت میں ایک کروڑ روپے کی لاگت سے بن کر تیار ہوا۔ ۱۲۴۴ ریح الاول ۱۰۵۵ھ یعنی ۱۶۳۸ء کو شاہ جہاں بادشاہ غازی صاحبِ قرآن ثانی، دلیا کے راستہ سے آگرہ تادی تشریف لائے اور خضر دروانے سے جو شاہ محل میں کھلتا ہے، قلعہ اور

دولت خانے میں داخل ہوئے۔ ظلی سبحانی نے: ہنس نفیس پوسے تلمیذ اوردہ ہر کلمہ
اور احمد کے اس تعمیر کردہ قلم کی داد دی، اور حکم فرمایا کہ دیوانہ نہ ہو، ورنہ پوسے تلمیذ
حرفوں سے یہ شعر تحریر کیا جائے۔ ص

اگر فردوس پر دوتے زمین است

ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است

اگر جنت کہیں زمین پر ہے تو وہ یہیں ہے۔ یہیں ہے جنت۔ یہیں ہے جنت۔
بادشاہ کی یہ خواہش تھی کہ لال قلعہ اتنا وسیع و عظیم ہو جو مجھے تمام قلعوں سے زیادہ
زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کی اس خواہش کی تکمیل میں کئی عرصے لگے۔ اور جب قلعہ
لمبا یہ قلعہ لگ بھگ ڈھائی کلو میٹر کے رقبہ میں تعمیر ہوا، یہ قلعہ دنیا کی سب سے بڑی
کو اس کے گرد بنوایا گیا۔ گویا ہر آفت ناگہاں سے نجات، ایک خاصہ اور نعمت تھی۔
کہا جاتا ہے کہ لال قلعہ کے اس وسیع و عظیم خصوصیت شہر کے قلعہ اور شہر کی
عمارتوں اور محلوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ مگر حوادث نے کچھ کچھ متغیر فرما دیا۔
مگر آج بھی جو عمارتیں موجود ہیں، ان کی رسعت و وسعت کو دیکھ کر حیرت و شگفتہ
ہے کہ مغل شہنشاہوں کے عہد میں ان کی کیا شان رہی ہوگی۔ آج بھی اس کے عہد میں
ممتاز محل، رنگ محل، خاص محل، دیوان خاص اور حمام جیسی عمارتیں موجود ہیں۔
کے جانب حیات بخش باغ، چوکور نقشہ میں بنا ہوا ہے۔ گاہ پوری دروازے سے گزرتے ہوئے
کی لمبی سڑک نسبت خالے تک آتی ہے، اور دلی دروازہ، جامع مسجد، عتبات کے گوشے
گویا خدا کی حمد و ثناء میں موجود ہے۔ قلعہ کے درمیانی حصہ میں نور خانہ، نور خانہ، نور خانہ
تین منزلیں ایک متطیل عمارت ہے۔ جس کی چھتوں اور دیواروں پر تین سو سے زائد
نقش نگاری کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ہر روز پانچ مرتبہ نقاروں کی گونج کے بادشاہ
کی رعایا کو مغلیہ سلطنت کے وجود کا احساس دلایا جاتا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر شہنشاہ
ہاتھی سے آکر دربار مغلیہ میں داخل ہونے کی اجازت لینے پڑتی تھی۔ اور یہی وہ قلعہ تھا
جہاں مظلوم اور کمزور مغل بادشاہ، جہاندار شاہ، اور فرخ میر کو عالم شہادت سے رخصت کیا گیا۔

اسی نوبت خانے کی بالائی منزل پر اسلمہ کا عجب گھر ہے۔

نوبت خانے کے بالکل سامنے، لال قلعہ کی وہ اہم عمارت ہے جسے دیوان عام کہتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ عمارت قیمتی پتھروں اور کٹھوس سونے کے کام سے آراستہ تھی۔ اس کے محراب دار دروں پر دیز محلی پر درے پڑے رہتے تھے۔ یہاں بادشاہ سلامت خود جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ اور رعایا اپنے آقا کا دیدار کرتی تھی۔

دیوان عام کی پشت پر صرف ذرا دور پر رنگ محل ہے۔ یہ عمارت رنگ و نور میں ڈوبا ہوا ایک حصہ لگتی تھی۔ محل بادشاہ اسی جگہ پر اپنی تفریح کے لئے محفلیں آراستہ کرتے تھے۔ اس کے اطراف کے کمروں میں شہزادیاں اور بیگمات حلین کی ادب سے محفل کا لطف لیتی تھیں۔ فرنیچر سیاح اور رنگ زیب کا طیب، فرانسفور، برنیر اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ قلعہ مبارک کی شان و شوکت اور چمک دیکھ کر کوئی شاہجہاں بادشاہ کے دور کے جشن کو دیکھے۔ وہ جب تخت طاؤس پر چمکتے ہوئے کوہ نور پتھر کے ساتھ تاج پوشی کرتے تھے تو ہزاروں نیریز کو خیرات اور کپڑے بانٹے جاتے تھے۔ پورا لال قلعہ آتش بازیوں کی چمک سے چکا چوند ہو جاتا تھا۔ برنیر مزید لکھتا ہے کہ بادشاہ کا خاص محل بیس خانہ اور خواب گاہ کی چھتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ان پر ایرانی قالین چھپا کر دیئے گئے ہوں۔ سنگ مرمر سے بنی ہوئی دیواروں پر بالی کا کام اور قیمتی پتھروں کے بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ ان میں فن سنگ تراشی اور فن مکاری کا ایک ایسا دلکش نقشہ دیکھنے کو ملتا ہے جو صرف شاہ جہاں بادشاہ کے دور کی امتیازی خصوصیت رہی ہے۔

اور یہ دیوان خاص ہے جس کی دیواریں سنگ مرمر، قیمتی نیلسون اور رنگین پتھروں کے جڑاؤ سے آراستہ تھیں۔ دیوان خاص اپنے شاندار مانی کی داستان آج بھی سنا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں تخت طاؤس رکھا تھا۔ جہاں چین، ترکی، ایرانی اور عربی تہذیب اور فن تعمیر کے مشترک نمونوں کی نمائندگی آج بھی نظر آتی ہے۔ یہ وہی محل ہے جس کے فرش پر بادشاہ سلامت اپنے مقربین اور مصاحبین کے ہمراہ محوے گفتگو ہوتے تھے۔ اور شعر و ادب، تہذیب و سیاست و حکمت پر تبادلہ خیال فرماتے تھے۔ یہ وہی دیوان خاص ہے جہاں

کی دیواروں نے بڑے بڑے دانشوروں اور شاعروں کی فنکاری کے جوہر سننے ہیں۔ وہ حمام ہے جس کو پورے طور پر ترکی مذا بطوں اور تعمیری طریقوں پر بنایا گیا ہے۔ وہ تمام آسائشیں میسر تھیں جو صرف مغل بادشاہوں کے ہنست میں آتی تھیں۔ جس نے یہ بھی گزرتی ہوئی شاہ برج تک پہنچتی ہے۔ جسے ہنر بہشت یا ہنر گاہ کہتے ہیں۔ باغات بھی مغلیہ دور کی عظمت اور ان بادشاہوں کے جمالیاتی شعور و ذوق کا عکاس ہیں۔ آج بھی حیات بخش باغ کو دیکھا جاسکتا ہے۔ جس کی گود میں ہر دور کے جادوئے حیات ہے ہونے کنول کی مانند کمری مسکرا رہی ہیں۔

شاہ جہاں کا عہد یوں تو ۱۶۵۹ء میں ختم ہو گیا۔ مگر اس کے بیٹے نے مزید بادشاہ نے بڑی حد تک لال قلعہ کی رونق برقرار رکھا۔ یہاں اس نے مغل مسجد تعمیر کروائی اور لاہوری دروازے کے اطراف اپنی گونگٹ دیوار تعمیر کروائی۔ شہزادوں کے محل تعمیر کروائے۔ بیگمات کو ہر طرح کا عیش و آرام عطا کیا۔ جشن اور محفلیں منعقد کروائیں۔ لال قلعہ میں لاٹلی بہن روشن آراہیم نے لال قلعہ کے ماہتاب باغ میں ایک خصوصی جشن منایا۔ جس میں قلعہ کی بیگمات، شہزادیوں اور نواب و امراء کی بیویوں نے شرکت کی۔ یہ جشن ہندو پرندی گاؤں کے بھائے گئے تھے اور پھر خاطر تواضع کا درد شروع ہوا۔ ہندو کاٹھن شربت پورے درق میں پلٹے پان اور حقہ پیش کیا جاتا اور پھر دسترخوان کو شاہی ہندو کے چاندی کے کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا کتے بیسوں کو کھلایا جاتا تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ کھانے میں ضرورہ کچھ کچھ سنگیشب کے پیالوں میں کھانا سجایا جاتا۔ روشن آراہ کے حکم پر بیٹھے سردار اور شہزادگان شروع ہو جاتا اور مغلانی دسترخوان کا ایک ایک شقاب ہنستہ درگ زیب رکھتے اور ہمان نوازی کا پتہ دیتا ہے۔ یعنی پلاؤ، قودر پلاؤ، بجن پلاؤ، کوکو پلاؤ، پور پلاؤ، قہر رنج، بادامی، روغن جوش، باقر خانی، شیرمال، دد مالی، نان نوت پرانگلے، کباب، کوخنہ، مرغ شوربہ، مرغ مسلم، خالگینہ، شنب دیخ، دم بخت، حلیم، ہریس، کھوسے، درق، قوی، قوی شیر، شیر، برنج، زندہ، سلانی، حلہ، قالدہ۔ آب شورہ، سات غروش، مرزا، پچار، چھوٹی اور کئی قلیاں اور اسی طرح کی نہ جاتے کتنی نعمتیں ہمانوں کے سامنے پیش کیا جاتیں۔ رات بھر

یہ جشن اہتائی منایا جاتا۔ چنبیلی، پیلے، موگرے، رات کا رانی، گلاب اور نہ جانے کن کن پھولوں کی خوشبوؤں سے معطر یہ جشن فجر کے وقت تک جاری رہتا۔

لیکن ہر عروج کے بعد زوال لازمی ہے۔ لال قلعہ کی اونچی فصیلیں اور گہری خندقیں بھی مغلیہ جاہ و جلال کو روک نہ سکیں۔ برٹش حکمرانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور مغل شہزادوں کی کسی چپقلش نے اس کے وقار کو مرتب لگائی اور کوئی بھی مغل حکمران اس بڑھتے ہوئے انقلاب کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بلند گ زیب کے بعد کئی مغل بادشاہ آئے، مگر ناکام رہے۔ محمد شاہ نے چند سال لال قلعہ پر حکومت کی، مگر وہ بھی ناکارہ نکلا۔ عیش و عشرت میں وہ اس قلعہ مدد پر ہوش ہو گیا کہ نادر شاہ سے مقابلہ کرنے کی اس میں سکت ہی باقی نہیں تھی۔ اور اسی طرح لال قلعہ کا سہاگ اُبڑ گیا۔ ہزاروں بے گناہ انسانوں کا خون بہا۔ مغل بادشاہوں کی جمع کی ہوئی دولت کا کثیر حصہ اور قلعہ معلیٰ کا بیشتر قیمتی سامان نادر شاہ لے کر ایران چلا گیا۔ اور اسی طرح احمد شاہ عالمگیر ثانی، اور شاہ عالم کو لال قلعہ کی اُبڑی ہوئی دیواریں اور برہنہ تخت نصیب ہوا اور جب اکبر شاہ ثانی کو تخت مغلیہ میسر ہوا تو اس کے پاس لال قلعہ کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ بچا تھا، جو وہ اپنے فرزند اور ولی عہد، آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو عطا کرتا۔

سبز ان تازہ رو کی جہاں جلوہ گاہ تھی

اب دیکھئے تو داں نہیں سایہ درخت کا!!

دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انھیں!!

تھا کل تلک دماغ جہ نہیں تاج و تخت کا

اور آخر کار یہ دل جلا شاعر اور آخری مغل حکومت کا ٹٹھاتا ہوا چراغ بھی ۱۸۵۷ء میں برٹش سامراج کے آگے گٹھے ٹیک دیتا ہے۔ لال قلعہ میں اب برطانوی سامراج کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ وہ قلعہ جو کبھی قلعہ مبارک اور قلعہ معلیٰ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اب صرف RED FORT ہو کر رہ گیا تھا۔ مگر ہندوستان کے بہادر سپاہیوں نے ابھی ہمت نہیں ہاری تھی اور جلد ہی آزادی کے نعرے پھر سے بلند ہونے لگے۔ جلد جہد آزادی کا ایک نیا باب پھر سے کھل گیا۔ ہمارے دانشوروں اور سیاسی رہنماؤں نے لال قلعہ سے ایک ایسی شعل کو روشن کیا جس کی آگ

۲
ہوئے ہندوستان میں بھراک اٹھی۔ ہمارے بعض مجاہدین آزادی کو لال قلعہ کی دال بڑھی
میں قید بھی کیا گیا۔

اور اس طرح ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ہندوستانی جاننازوں کی کوشش باہر
ہوئی اور لال قلعہ انگریزوں کے قبضہ سے جاتا رہا۔ اور آخر کار دہلی کی آزادی، پانچویں
نے آزادی کے ترانے کے ساتھ لال قلعہ پر ترنگا جھنڈا لہا کر ان مظلوم شیعہوں کو پیرو
شہزادوں کی روح کو سکون بخشا۔ پتہ پتہ پتہ

جہتر منتر

ہندوستان کی راجدھانی دہلی کے مصروف ترین علاقے اور مشہور کنٹاٹ پلیس میں جدید طرز کی بنی ہوئی عمارتوں کے درمیان آج سے تقریباً دو سو سال پرانی ایک آثارِ قدیمہ کی بھی عمارت ہے جو گول اور تیکھے انداز میں بنی ہوئی ”جہتر منتر“ کے نام سے آج بھی جانی جاتی ہے۔ یہ ایک فلکیاتی آلہ ہے جو رصد گاہ (OBSERVATORY) کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو ۱۶۹۹ء سے ۱۷۲۲ء کے عرصہ میں جے پور شہر کے بانی مہاراجہ سواتے جے سنگھ ثانی نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ مہاراجہ اپنے عہد میں ایک عظیم معمار اور فنِ فلکیات کا جاننے والا تھا۔ یہ زمانہ مغل دورِ حکومت کا ہے۔ اس وقت دہلی کے تخت پر محمد شاہ بادشاہ براجمان تھا۔ جس کی فرمائش پر مہاراجہ جے سنگھ نے سیاروں، ستاروں اور علمِ نجوم کی خاطر خواہ معلومات حاصل کرنے کی غرض سے جہتر منتر نامی رصد گاہ دہلی میں تعمیر کروائی تھی۔ تقریباً سات سال کی لگاتار محنت اور ذاتی دلچسپی کے بعد یہ رصد گاہ عالم وجود میں آئی۔

جے سنگھ نے پہلے تو ملک کے تمام نامور اور قابلِ عالموں کو اپنے پاس اکٹھا کیا، اور علمِ نجوم کی معقول معلومات فراہم کیں۔ ستاروں اور فلکیات کے تمام اثرات اور ان کے عمل کا مواد اکٹھا کیا۔ چاند، سورج اور دوسرے سیاروں کی حرکت کا علم حاصل کیا اور پھر یہ تمام تفصیلات جلتے کے بعد دہلی کی اس رصد گاہ کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ بادشاہ کے حکم سے جے سنگھ نے ۱۷۲۲ء میں جہتر منتر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس زمانے

میں اسی سے ملتی جلتی کچھ اور رصد گاہیں بھی تعمیر کروائی گئیں۔ جو بے پناہ اہمیت رکھتی ہیں۔
 متھرا میں علی الترتیب سامنے آئیں۔ دہلی کی تاریخ اور یہاں کی عمارتوں کا ذکر کرتے ہیں
 "سیر المنازل" کے مصنف شگلین بیگ نے لکھا ہے کہ، مہاراجہ جے شجہ نے اپنے آئین
 کا ایک بڑا سا آلہ بنایا۔ جس کے ذریعہ سے اس نے فلکیات کے علم کو سمجھنے کی مدد لی
 میں اس کی مدد سے اس نے یہ عمارت تعمیر کروائی تاکہ اس وقت کی عمارتوں کی
 آبادی میں اس رصد گاہ کا چرچا ملک سے باہر بھی لوگ ایک عجیب و غریب عجیب
 فن تعمیر کے نمونے کے طور پر کیا کریں۔ اس عمارت کی عمارتوں کا نام "سیر المنازل"
 اور رام پتھر کے علاوہ سمرات نیز بھی رکھا۔ یہ رصد گاہ وہ اس بلند ستارے کے اس تجربہ
 علم نجوم سے متعلق رکھتی ہے جس کا ذکر قدیم ہندوستان کی سنسکرت تاریخوں میں
 بار ملتا ہے۔ دیے تو یہ عمارت پتھر، اینٹ اور چوڑے دھات کے بنی ہوئی ہے جس
 اس کے آڑھے ترچھے انداز تعمیر میں فن اقلیدس اور ہندو کے ذریعہ دست ہندو
 چاند سورج کی گردشوں کا پورا احاطہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس عمارت میں سیر المنازل
 نشانہات کے ذریعہ پوری طرح فلکیات کی تمام حرکات کو سمجھا جاسکتا ہے۔ اس میں
 گھڑی اور موسم کا پتہ لگانے والے آلہ نہیں تھے۔ تو اسی جہز منتر کے ذریعہ ان جہز منتر
 کو سمجھ لیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعہ سے اس فن پر پوری سمجھ
 سمجھنے والے پوری طرح رصد گاہ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس جہز منتر کا تعمیر کے بعد
 باقاعدہ طور پر رصد گاہ کو سمجھا اور جانا جانے لگا۔ خود مغل بادشاہ کو اس سے ضرور
 دلچسپی تھی۔ اور دنیا فوقاً وہ اس کے ذریعہ سے موسم کا حال معلوم کیا کرتا تھا۔
 اینٹ اور گلاس کی بنی ہوئی عمارت کو پوری ہندوستانی تاریخ کے آثار قدیمہ میں
 ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے جو نہ صرف فن تعمیر کا ایک اصلی نمونہ ہے بلکہ
 سائنس اور علم نجوم کی یادگار ہے۔

منہر بنی تو انین اور علم فلکیات کا علم رکھنے والوں کے لئے یہ ایک ایسی مثال بنا
 جس کو دیکھنے کے لئے ملک اور بیرون ملک سے ماہرین فن آتے اور جہز منتر کی تعمیر

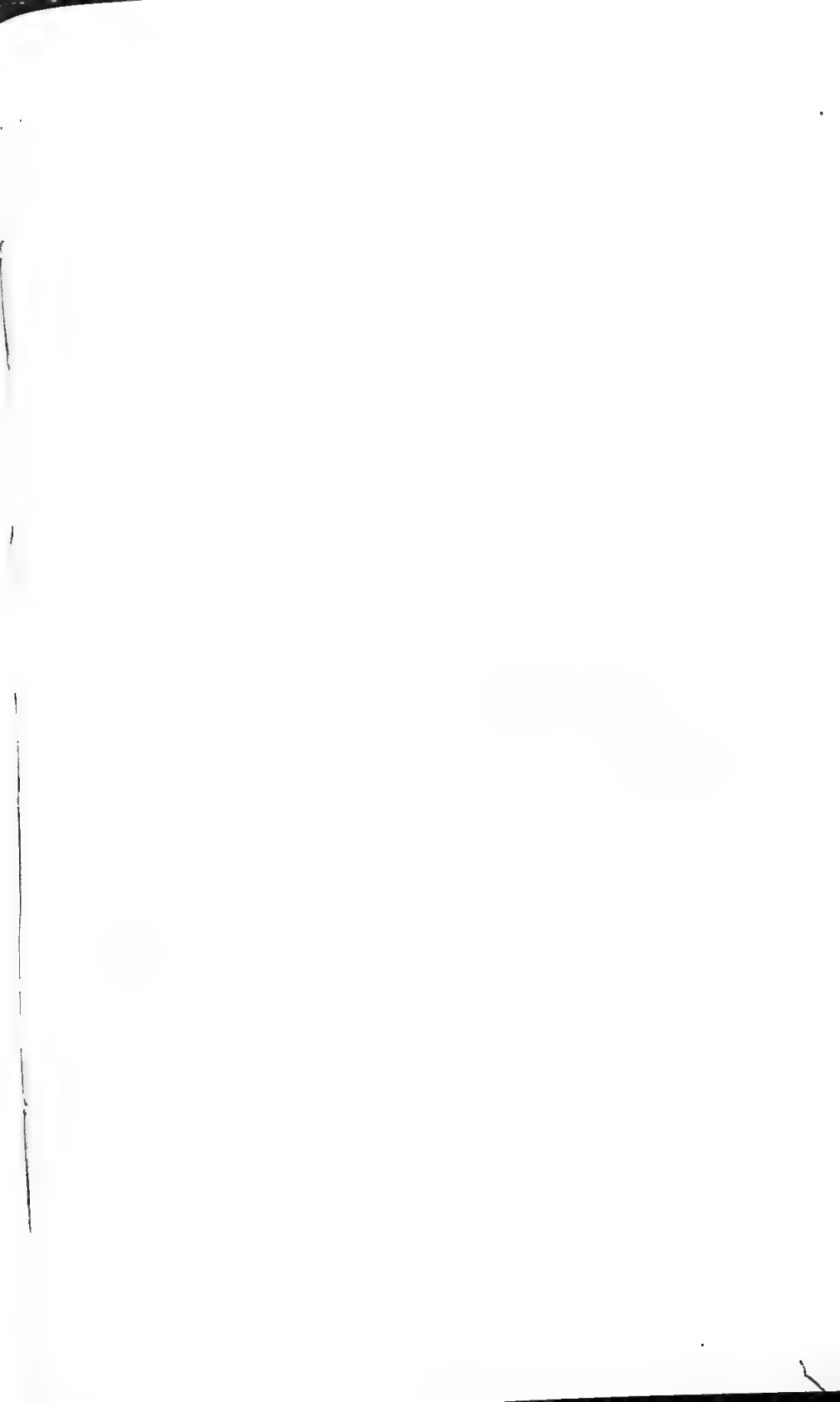
کو دیکھ کر جان رہ جاتے۔ آخری غیلہ دور میں جب کہ اس ملک پر تباہ توڑ بیرونی حملے ہو رہے تھے ، اور پورے ملک ایک افزائش کے دور سے گزر رہا تھا۔ تمام اہم تعمیراتی کام ٹھپ پڑ چکے تھے۔ نادر شاہ کا حملہ اور ایٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ فرانسیسی سامراج ملک پر غالب ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ عین اس زمانے میں مہاراجہ جے سنگھ کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس عجیب الخلق عمارت کو تعمیر کر دیا۔

اس جنت منتر کے احاطے میں جو قابل ذکر رصد گاہیں ہیں، ان کے نام یہ ہیں۔ سمرات نیر۔۔۔۔۔ جو اس احاطے کی سب سے اہم اور نمایاں عمارت ہے جو نیکی اور مثلث انداز میں بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک خط استوا کی طرح ہے جس پر بہت سارے زینے بنے ہوئے ہیں۔ جن کے ذریعہ سورج کی گردش کے سہارے وقت کا صحیح۔ صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ سمرات نیر اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس فن کے سمجھنے والے اس کے ذریعہ سے ایک سیکنڈ کا بھی حساب لگا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اس پر بنے ہوئے نشانات کے ذریعہ سیاروں کی حرکت اور ان کے اثر کا بھی علم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جنوب میں ”جے پرکاش نیر“ ہے جو سطح سے ذرا اوپر کواٹھا ہوا نصف کرۂ ارضی کا آلہ ہے۔ جس کے ذریعہ سے سورج کی درجہ حرارت اور دوسرے سیاروں کی گردش کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ آلہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ کون سا سیارہ کس برج میں ہے؟ علم نجوم کے جانتے والے اور ماہر فلکیات سیاروں کی متواتر حرکت سے اپنی زندگی یا کسی اور کے شب و روز میں پیش آنے والے واقعات کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ تیسری رصد گاہ کا نام ”رام نیر“ ہے۔ جو اس احاطے کے بالکل جنوب کی حدود میں واقع ہے جو دو متوازی گول یا مدور عمارتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ہر عمارت کے بیچ میں ایک اونچا ستون بنا ہوا ہے۔ اس کی دیوار پر بنے ہوئے مثلث اور چھوٹے انداز کے نشانات خط استوا کے اطراف گردش کرنے والے سیاروں کا پتہ دیتے ہیں۔ جس سے انسانی زندگی پر پڑنے والے اثرات کا بھی علم ہوتا ہے۔ دراصل ہر انسان کی پیدائش کے حوالے سے ہر سیارہ کا اس کی زندگی،

سے گہرا تعلق ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے کاموں سے
کارشتہ اسی سیارے سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا اس کا مانتا سہارا ہے کہ
انفرادی سیارے کے اثرات کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جتنے وقت کے مانتے ہیں کہ
میتھر ہے جہاں چار در صد گاہیں ایک ساتھ بنی ہوئی ہیں۔ جس پر پتہ ہے کہ
کے ذریعہ سورج کی گردش کا علم اس طرے ہو تا ہے کہ یہ پتہ ہے کہ
جنوب میں کس وقت دوپہر ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کا پتہ ہے کہ
میں بھی دوپہر کے وقت کا اندازہ دہلی میں اس درجہ کا ہے کہ یہ پتہ ہے

آج بھی دہلی کے اس جنتِ منتر میں یہ تمام عمارتیں زیورِ امت ہیں۔ جن کی دیکھ بھال حتی الامکان کی جائے۔ ان کے اطراف ادبچی اور فلک بوس عمارتوں کے بن بنے کی وجہ سے یہ جنتِ منتر ٹھیک سے پہونچ پاتی ہے اور نہ ہی دھوپ کے ڈھنسنے سے جوتے جوتے ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان عمارتوں کا عمل بھی زب زب زیادہ سے زیادہ ہے۔ دیے بھی اس رصدگاہ سے مناسب طور پر دیئے گئے ہیں۔ اس فن کو سمجھنا اور جاننا ہو۔ اس کے لئے اس نمونہ پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔

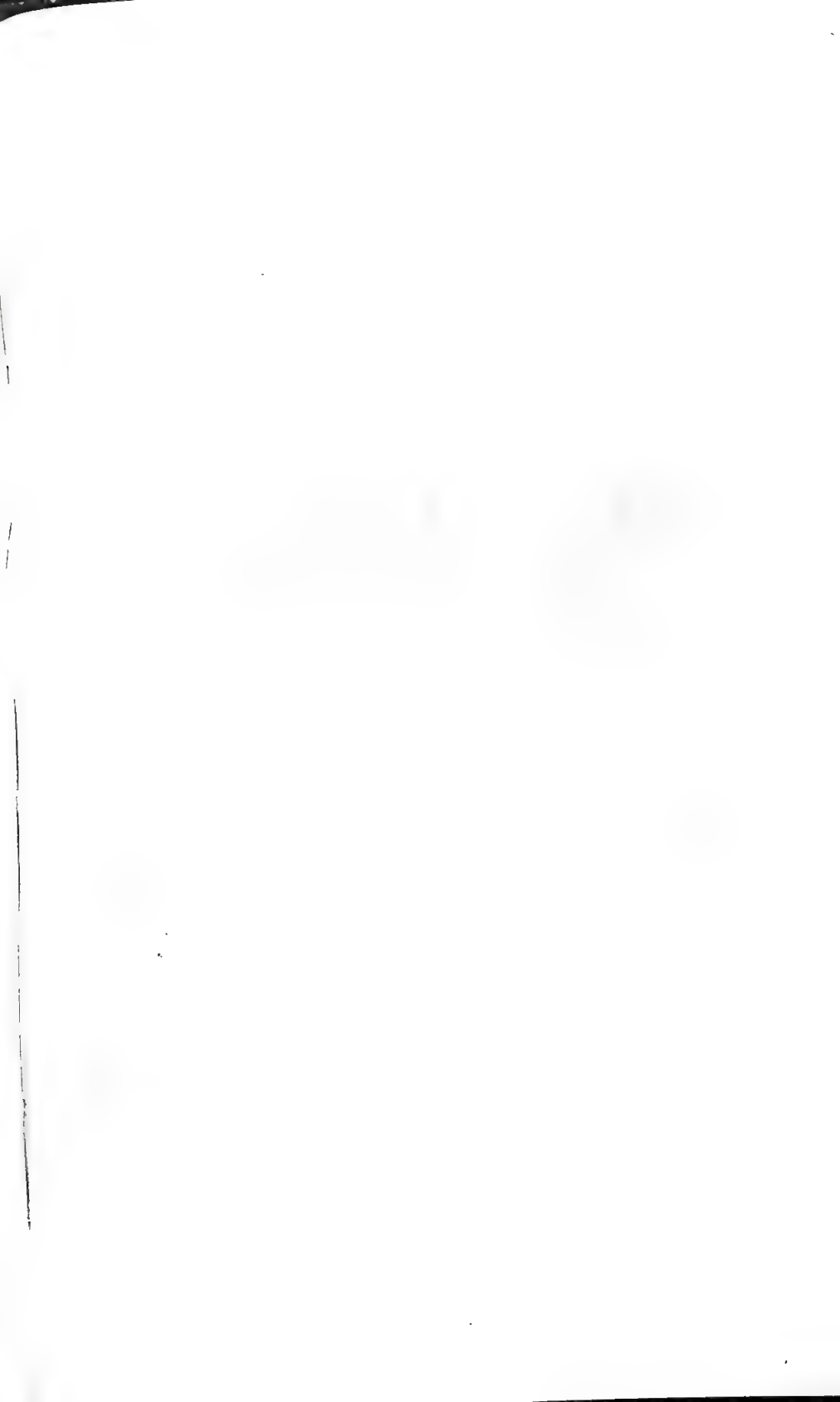
آج عام لوگوں کے لئے تو یہ صرف دو سو سال کے مجزیہ کا دور ہے۔

شہروں

کا

تاریخی پس منظر

ہستنا پور

تاریخ ماضی کا آئینہ ہے تو تہذیب ہماری صدیوں پرانی روایات کی محافظ -
 مذہب مکمل اخلاقیات کی تلقین دیتا ہے تو ادا تار روحانیت اور انسان دوستی کی
 تصویر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح پورا ہندوستان ہزاروں سال پرانے تہذیبی
 اور اخلاقی ورثہ کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہر دور میں نئے اور روشن امکانات
 سے تاریخ کے اور ان میں حقائق کی لڑیاں پر دتا ہوا آمادہ سفر ہے۔

ما قبل تاریخ کے اندھیرے دور سے لیکر وادی سندھ کی تہذیبی زندگی تک
 کی داستان ہمیں پرانی اپنشد، کتاؤں، اساطیری قصوں اور بعض گرنھوں میں
 ڈھونڈنے اور تلاش کرنے سے کبھی مل جاتی ہیں اور کبھی تلاش کی ہی
 خواہش انسان کو مسلسل حقائق کی کھوج میں سرگرداں و پریشان رکھتی ہے اور
 شاید ہی خواہش، مورخین کو حال کے جھروکوں سے ماضی بید کے منظر پر کچھ دیکھنے
 اور تلاش کرنے پر اکاتی رہتی ہے۔

جہاں دید، رمان، گیتا اور مہا بھارت جیسی اخلاقی، سماجی، سیاسی، تاریخی
 اور مذہبی تصورات پر مبنی تصانیف زندگی کے نئے گوشوں کو اجاگر کر کے ہمیں
 ماضی کے واقعات سے روشناس کراتی ہیں۔ انہیں گرنھوں میں سے مہارشی
 دید دیاس کی ایک مقدس تخلیق ”مہا بھارت“ ہے جس کا محور مرکز ”ہستنا پور“ ہے۔

ہستناپور جو قدیم بھارت کا ایک ایسا سرچشمہ ہے جس میں ہندوستانی زندگی کے ابتدائی آثار نمودار ہوتے ہیں۔ ہستناپور ایک ایسا ماخذ ہے جہاں آج سے ہزاروں سال پرانے باشندوں کے شب و روز اور معاشرتی حالات کا علم ہوتا ہے۔ اور ہستناپور تو وہ جگہ ہے، جہاں ”شانتنو“ کا جنم ہوا تھا، جہاں بھیشم کو زندگی ملی۔ اس سرزمین پر کوروں نے ایک نئے دور ایک نئی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ ہستناپور تو وہ دھرتی ہے جہاں یدھشتر، ارجن، بھیشم، نکل اور سہیو یو جیسے بہادر، نڈر اور مثالی کرداروں نے جنم لے کر ہواؤں کے رخ میں اڑے اور ایسے کرشمہ دکھائے جنہیں سن کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔

ہستناپور مہا بھارت کی ہزاروں سال پرانی تہذیب اور معاشرہ کا چشم دید گواہ ہے جو آج بھی دہلی سے تقریباً نوے کلومیٹر کی دودی پر ضلع میرٹھ میں گنگاندی کے کنارے ایک قصبہ کی شکل میں آباد ہے۔ اس جگہ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس وقت جب کہ ہڑپا اور موہنجو دارو جیسے شہر اپنی تہذیب کے نقوش مرتب کر رہے تھے۔ ہستناپور ترقی کی منزلوں پر گامزن تھا۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ مہا بھارت کا محور و مرکز ہندوستان کی قدیم ترین تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہستناپور مرور ایام کے ساتھ مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا رہا کہا جاتا ہے کہ اس کا اولین نام ”اہستھلا“ (AHISTHALA) تھا۔ مگر تین ہزار سال قبل مسیح کے عہد میں اس جگہ کو ”اندلیوت“ کہا جاتا تھا۔ خود مہا بھارت کی رزمیہ تصنیف میں لفظ ہستناپور کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ البتہ اس مقام کو ”ناگا ہمو“ یا ”کچھورہ“ کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ تقریباً ایک ہزار سال قبل مسیح کی ایک اہم تصنیف ”رگ وید“ میں بھی ہستناپور کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کے بعد کی آنے والی صدی میں ”پانینی“ نے اس نام کی کوئی وضاحت کی ہے۔ ان تمام آثار و قرائن سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بستی تو بہر حال زمانہ قدیم سے اسی جگہ پر ہے یہی ہوگی مگر تاریخ اسے مختلف ناموں سے موسوم کرتی رہی۔ اس طرح گزرتے ہوئے شب و روز کے ساتھ ساتھ لگ بھگ دسویں صدی عیسوی میں اس کو کئی ہستن نامی راجہ کے نام سے ہستنا کہا جانے لگا۔ بعض محققین کی تو یہ رائے ہے کہ سنسکرت میں ”ہستن“ ہاتھی کو کہتے

ہیں اور شنگھ عہد حکومت میں یہاں ہاتھیوں کا بازار لگا کرتا تھا۔ تبھی سے اس جگہ کو ہستناپور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اس کی وجہ تسمیہ کچھ بھی رہی ہو مگر آثارِ قدیمہ کے ماہرین نے یہاں کھدائی (Excavation) کے ذریعہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جگہ آج سے لگ بھگ چھ ہزار سال پرانی ہے۔ جہاں اس وقت لوگ زندگی بسر کرتے تھے۔ اس دور کے گہرے رنگ کے برتن (O.C.R) کی دریافت اپنے عہد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جن کو تقریباً اسی جگہ کھدائی کے ذریعہ نکالا گیا ہے۔ ان مٹی کے برتنوں کا مطالعہ سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں ہستناپور میں لوگ آباد تھے اور زندگی بسر کرتے تھے۔

ہستناپور کا نام آتے ہی مہابھارت کی اس معرکہ آلا کہانی کا منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے جس میں ہستناپور کے راج پاٹھ اور نگہاسن کو حاصل کرنے کی کوشش میں کورو اور پانڈو کی غلیظ جنگ پیش آئی۔ اس جنگ کا محور یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ”کرڈکیشتر“ تو صردر بنا مگر اس کے سارے کردار اور احوال و کوائف کا رشتہ ہستناپور کی سرزمین پر ہی جم لیتا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں ”دیودھن“ جیسے باغی، خود غرض اور چاچلوس کردار کا خاتمہ کرنے کے لئے دودھ کا سہ کوشن جی ہستناپور کا رخ کرتے ہیں اور اسی دھرتی پر گنگاوتر، بھیشم، اپنے اعلیٰ کردار اور حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لئے میدان جنگ میں اس دور کے معاشرہ کی نمایاں تصویر کشی کرتے ہیں — اور یہی وہ ہستناپور ہے جس کی سرزمین ”پرگیتا“ جی مقدس اور مکمل طور پر کرم اور اخلاقیات پر مبنی کتاب تمام انسانوں کے لئے پیش کی گئی۔ بھگودگیتا کا ایک ایک شکوک تمام نورِ انسانی کے لئے زندگی کی نئی راہیں روشن کرتا ہے۔

مگر آج تمام دنیا کے دانشوروں اور مورخین کے لئے یہ مسئلہ ایک اُلجھے ہوئے سوال کی طرح ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ آیا مہابھارت محض ایک شاعر کی خیالی پرواز کا نتیجہ ہے یا پرجہ اس کا رشتہ حقیقت سے بھی کہیں ملتا ہے؟ کیا پرجہ ہستناپور میں کوروں اور پانڈوؤں کا کوئی وجود تھا یا یہ بھی محض ایک داستان ہے؟ کیا مہابھارت کی جنگ

کا کوئی وجود ہے یا یہ صرف ایک معاشرہ کی من گھڑت کہانی ہے؛ ان تمام سوالوں کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھنے کے لئے آثارِ قدیمہ کے محققین نے بیسویں صدی کی پانچویں دہائیوں میں ہسٹنیا پور میں باضابطہ ایک کھدائی کے ذریعہ حقیقت کو دریافت کرنے کی کوشش کی اور ہسٹنیا پور میں گنگا ندی کے کنارے ایک اونچے سے ٹیلے کو کھدائی کے ذریعہ اس کے اندر کی ہتھوں کو بے نقاب کیا۔ وہاں سے پانی جانے والی چیزوں اور خصوصاً گیرے رنگ کے مٹی کے برتن (O. C. P.) بھورے رنگ کے ملے گئے ہوئے مٹی کے برتن اور کچھ اسلحہ کے ذریعہ اس کا اندازہ لگایا کہ یہاں پر جو لوگ رہتے تھے۔ اور جن کا حوالہ مہابھارت میں دیا جاتا ہے، اُن کا عہد کیا تھا؟ اس جگہ پر ہسٹنیا پور کی کھدائی سے یہ سراغ ملتا ہے کہ یہاں مختلف ادوار میں قافلہ آئے، اور آباد ہو گئے۔ حوادثِ ایام نے اُن کے جاہ و جلال کو تو نیست و نابود کر دیا لیکن ان تہذیبوں کے آثار اب بھی وہاں کی ریت تلے دفن ہیں۔ تلاش کرنے والے ہاتھوں نے اُن ٹیلوں اور تودوں کو کھڑچا تو زمین کی ہتھوں میں پنہاں اُن تہذیبوں کے نقوش نمایاں ہونے لگے۔ ہسٹنیا پور میں کھدائی کے دوران کچھ ایسے مٹی کے برتنوں کا سراغ لگایا جس کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ جگہ کوروں کی راجدھانی ہے پہلے بھی آباد تھی مگر سب سے پہلی سطح سے ذرا اوپر کے حصہ میں جن مٹی کے برتنوں کا انکشاف ہوا ہے انھیں آریکولوی کی اصطلاح میں (P. G. W.) یعنی بھورے رنگ کے مٹی کے برتنوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو آج سے لگ بھگ تین ہزار سال پرانے کہلاتے ہیں، چونکہ اس طرح کے برتن ان تمام دوسری جگہوں پر بھی ملتے ہیں جہاں جہاں کوروں اور پانڈوکا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لئے مورخین کی رائے میں مہابھارت کے واقعہ کو تین ہزار سال پرانہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مہابھارت کے یہ تاریخ ساز کردار ”برنادا“، ”بیراٹ“، ”پانی پتھ“، ”سونی پتھ“، ”باگ پتھ“، ”اند پتھ“ اور ”تل پتھ“ میں بھی قیام پذیر رہے ہیں۔ ان تمام جگہوں پر بھی اسی طرح کا پرانہ سامان ملتا ہے جو ہسٹنیا پور میں مہابھارت کے عہد سے منسوب کیا جاتا ہے اسی مہابھارت میں یہ بھی حوالہ ملتا ہے کہ جنگ کے خاتمہ کے بعد پانڈو راج پاٹ چھوڑ کر

اپنے ولی عہد ”پرکشت“ کو تخت نشین کر کے چلے ملتے ہیں۔ عین اسی کے کچھ عرصہ بعد ہی گنگانندی میں باڑھ آجانے کی وجہ سے پورا ہستنا پور ڈوب جاتا ہے اور مجبور ہو کر پانڈوؤں کا آخری راجہ پرکشت یا اس کا ولی عہد اپنے بزرگوں کی راجدھانی چھوڑ کر الہ آباد کے قریب جمنانندی کے کنارے ”کوشا بھٹی“ نامی ایک جگہ پر جا کر اپنی حکومت کی بنیاد از سر نو ڈالتا ہے۔ کوشام بھی میں بھی کھدائی کے دوران وہی بھورے رنگ کے مٹی کے برتن (P. G. W.) ملتے ہیں۔ ان تمام تحقیقات کی روشنی میں مہابھارت کے واقعہ کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام مقامات پر ایک ہی جیسا سامان برآمد ہوا ہے جس کا ذکر مہابھارت میں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ”گردیشتر اور دتی میں پرانہ قلعہ کا علاقہ جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کو ”اند پرستھ“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ان جگہوں پر بھی ملتے جلتے آثار نمایاں ہوئے ہیں۔ ان تمام شواہد کی روشنی میں مہابھارت کے واقعہ کو محض ایک خیالی کہانی کے بجائے حقیقت میں پیش آنے والا واقعہ کہا جاسکتا ہے اور مہابھارت کے تمام کرداروں کا تعلق کسی نہ کسی صورت میں ہستنا پور ہی سے جاملتا ہے۔ مہابھارت آج سے کم و بیش ساڑھے چار ہزار سال پہلے کی سب سے اولین تصنیف ہے جسے اس وقت کے ایک ادیب اور شاعر وید ویاس نے نظم کیا تھا جسے بعض حوالوں میں ”بے“ کا بھی نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آنے والی صدیوں میں کچھ اور لوگوں نے بھی اس میں ترمیم اور اضافہ کیا ہے۔ لیکن اس مہابھارت کا سب سے اہم اور قابل ستائش وہ حصہ ہے جسے ”بھگود گیتا“ کہا جاتا ہے جو کرشن جی کی مسلسل اور اعلیٰ اخلاقی واقعات پر مبنی تصنیف ہے۔ دور حاضر کے مدبر اور نامور مؤرخ پر دھیرنی بی لال کی تحقیق کے مطابق مہابھارت کی جنگ کا واقعہ ڈیڑھ سے دو ہزار سال قبل مسیح کا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو بھی سامان اس واقعہ کی مناسبت سے ملتا ہے۔ اس کا زمانہ بھی یہی ہے۔

لیکن بعض ادیبوں اور شاعروں کے خیال میں مہابھارت کی جنگ آج سے کم از کم ۱۲ ہزار سال پہلے ہوئی تھی لیکن تاریخ اور آثار قدیمہ کی روشنی میں اس خیال کی تردید ہوتی ہے

کورد اور پانڈوں کی حکومتیں تو صفحہ ہستی سے مٹ گئیں مگر ہستنا پور کا وجود پھر بھی باقی
 رہا اور موریہ، شنگ، کشان، گپتا، راجپوت اور بعد میں سلطنت دور کی حکومتوں کے پڑاؤ کے
 آثار بھی اس علاقہ سے دستیاب ہوئے ہیں۔ جس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ قدیم
 دور سے لے کر درود سطلی کے ہندوستان میں ہستنا پور کو انفرادی حیثیت حاصل رہی
 ہے۔ کھدائی کے دوران اوپر کی سطح پر مذکورہ ادوار کے سکے، برتن، اسلحہ، مورتیاں،
 اور بعض دوسرا سامان بھی برآمد ہوا ہے جس میں ٹیرا کوٹا یعنی پکی ہوئی مٹی کی مورتیاں، اور کچھ دوسرا
 سامان قابل ذکر ہے۔

بارہویں صدی کے شروع ہوتے ہی پورے شمالی اور مغربی ہندوستان میں بدھ
 اور جین کے پیروکاروں نے ہستنا پور کو اپنا مخصوص مرکز قرار دیا۔ اور زیادہ تر مہادیویر
 جین مذہب کے ماننے والوں نے اس جگہ کو مذہبی اہمیت بخشی اور کثیر تعداد میں
 بارہویں صدی سے لے کر پندرہویں صدی تک جین مند کی تعمیر کا کام ہوتا رہا اور آج
 بھی ہستنا پور کا یہ علاقہ جین مند کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ وہ سرزمین جہاں پر شری
 کرشن جی نے گیتا کا پاٹھ کیا تھا۔ وہ جگہ جہاں پر مہابھارت کے مشہور کرداروں نے
 حق دبا مل کی جنگ کے منصوبے بنائے تھے۔ پھر سے جین، ہندو اور دوسرے مذاہب
 کی مشترکہ آراؤں کے ساتھ اپنی پہچان کے کچھ نقوش بنانے لگا۔ ہستنا پور قدیم
 ہندوستان سے لے کر درود سطلی کے عہد تک کا ایک ایسا تاریخی شہر ہے، جہاں آج
 بھی پرانے ہندوستان کے تہذیبی اور معاشرتی حالات دفن ہیں۔

سارناٹھ

ہندوستان کے قدیم تاریخی ماخذ اس بات کے شاہد ہیں کہ اس سرزمین پر بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں، مدبر رہنماؤں اور عظیم دانشمندیوں نے اپنی بزرگی، دیانت داری اور انسانی فلاح و بہبود کی تبلیغ و اشاعت نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لئے بھی ایسے امکانات روشن کئے جس پر گامزن ہو کر متاخرین نے بھی اپنے راستہ ہموار کئے۔ ایسی ہی تاریخی اہمیت کی حامل شمالی ہندوستان میں ایک جگہ سارناٹھ بھی ہے بنارس سے تقریباً ۱۰۰ کلومیٹر کے فاصلہ پر سارناٹھ کو موریہ عہد حکومت سے ہی مسلسل ایک تاریخی، تہذیبی اور مذہبی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر گوتم بدھ نے پہلی بار فلسفہ حیات و موت اور بدھ مذہب کی اشاعت و تبلیغ کے لئے پہلا خطبہ دیا تھا۔

یہیں سے بدھ مذہب کی تردید و توسیع ہوئی اور یہیں پر بدھ مذہب کی خانقاہیں، استوپ، اور دھرم چکر پر دو تن یعنی مذہبی قوانین کے روایتی ڈھانچہ میں نمایاں تبدیلی کی بنیاد ڈالی گئی اور یہی وہ جگہ ہے جہاں گوتم بدھ کے نردان کے لگ بھگ دو سو سال بعد سمرات اشوک نے عدم تشدد کے راستہ پر گامزن ہو کر استوپ، خانقاہیں اور پتھروں کے استنبھ کے تعمیر کروائی۔ یہیں پر وہ اشوک کا کھمبا بھی ہے جس پر شاندار اور چمکدار پتھر کا بنایا ہوا لائن کپٹل (Lion Capital) قیمنات تھا جو اب سارناٹھ میوزیم میں محفوظ ہے۔

اور ہمارے ملک کا قومی نشان بھی ہے۔

سارناتھ متواتر تیسری صدی قبل مسیح سے بدھ مذہب کی ایک اہم زیارت گاہ کے طور پر جانا جاتا رہا ہے۔ اور آج دو ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس شہر کو آثار قدیمہ کے ڈھیر سارے نوادرات کے گہوارے کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس مقام کو آج کے دور میں اس وجہ سے بھی انفرادی حیثیت حاصل ہے کہ گزشتہ صدیوں میں پرانی تہذیب کے آثار نمایاں طور پر اس شہر میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہ نہ صرف ایک بدھ مذہب کی زیارت گاہ ہے بلکہ آرٹ اور کلمچر کے نقطہ نظر سے بھی ہندوستانی تہذیب کی نشاندہی کرتا ہے۔ شنگ (Sung) کٹان اور گپت دور حکومت کے بتدریج ارتقائی سفر کی داستان بھی یہاں کے پتھروں کے استنبیج، مورتیوں اور تعمیر کردہ خانقاہوں کے فنکاری کے نمونوں سے دیکھی جاسکتی ہے۔ راجہ چندر گپت ثانی کے عہد حکومت میں سارناتھ کو ایک اہم تجارتی مرکز قرار دیا گیا تھا۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ پانچویں صدی عیسوی میں جاپان، چین، روم اور مغربی ممالک کے بہت سارے یتیاہ تجارت کی غرض سے یہاں آئے اور مہینوں قیام کرنے کے بعد ہندوستانی نوادرات کو کثیر تعداد میں معقول رقم کے عوض لے جاتے تھے۔ اسی عہد میں مشہور یتیاہ فامیان نے سارناتھ کا دورہ کیا۔ وہ یہاں تعمیر شدہ عمارتوں، استوپوں، اور خانقاہوں سے اس قدر زیادہ متاثر تھا کہ جگہ مقابلے میں اُسے ہندوستان کا کوئی بھی دوسرا شہر متاثر نہ کر سکا۔ فامیان کا خود بیان تھا کہ اس کے اطراف کی فضا اور سرسبز و شاداب ہریالی اس قدر صحت افزا رہے کہ شاید ہی یہاں کوئی بیمار پڑتا ہوگا۔ اس کے بعد مہاراجہ ہرش وردھن کے دور حکومت میں ایک اور چینی یتیاہ ہیون سانگ کا کہنا ہے کہ سارناتھ نہ صرف ہندوستان کا ایک مشہور اور اہم شہر ہے بلکہ اسے بین الاقوامی سطح پر بھی نمایاں طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ مزید انہماک تعبیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں بدھ مذہب اور سکون کے متلاشی مختلف مذاہب کے عقیدت مندوں کا ایک جم غفیر لگا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ان کی تعداد پچاس ہزار افراد سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جن کے کھانے پینے اور مناسب قیام کا انتظام یہاں کی پندرہ سو خانقاہوں میں آسانی ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ

عہد وسطیٰ کے ابتدائی دنوں میں لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں سارناتھ کی سرزمین پر قیام کرنا اس کی اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

سارناتھ کو مختلف ادوار میں الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے۔ عہد موریہ میں اس کو رشی پٹنہ (Rishi PATNA) کہا جاتا تھا۔ عہد کشن میں اس شہر کا نام — مرگدیا (Migadewa) اور پھر پانچویں صدی سے اس کو سارنگنا تھا (SARANA) کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آخر الذکر نام رکھنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس مقام پر ہرنیوں کا جھنڈ بے خوف و خطر عوام کرتا تھا۔ وہاں کے باشندے ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے، نہاتے اور ہرنیوں کو پیاد کرتے ہوئے چلے جاتے۔ چونکہ سنسکرت زبان میں سارنگنا نام تھا "کے معنی" بھی ہرنیوں کی آماجہ جگہ کے ہیں۔ اس لئے اس کو اسی نام سے منسوب کر دیا گیا۔ لیکن ہندوستان میں مسلمان یا حوں، صوفی، سنتوں اور بادشاہوں کی آمد کے بعد سے اس جگہ کو سارناتھ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر محمود غزنوی کے حملہ کے دوران سارناتھ بھی متاثر ہوا۔ مشہور روسی سیاح البیرونی ایک جگہ پر لکھتا ہے کہ میں نے محمود غزنوی کے سارناتھ پر حملہ کے فوراً بعد اس جگہ کا دورہ کیا تو دیکھا کہ وہاں پر نصب اشوک کی لاٹ اور اس پر رکھے ہوئے شیر کی شکل کے ایک چکدار پتھر کو متواتر ضرب سے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کئی دوسرے پتھر کے بنے ہوئے مجسموں کو بھی شکستہ حالت میں پایا۔ قرین قیاس یہی ہے کہ محمود غزنوی بھی پتھر پر تراشے ہوئے ان مجسموں کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتا ہو گا۔ مگر شکر ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس بیان کی تصدیق سارناتھ میں راجہ مہیپال کے عہد میں بنائی گئی کچھ عمارتوں پر کندہ تحریر سے بھی ہوتی ہے۔ البیرونی اس شہر کے باغوں میں مزید لکھتا ہے کہ سارناتھ کے قریب ہی گنگا ندی بہتی ہے۔ جہاں طلوع آفتاب کے منظر کا وقت قابل دید ہوتا ہے۔ بڑے بڑے قابلِ عالمان زبان و مذہب یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں اور سنسکرت زبان کو اتنی روانی سے بولتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میں اس زبان کو جانتا ہوں مگر آسانی کے ساتھ سمجھ نہیں پاتا۔

سازنا تھ نہ صرف عہد رفتہ کا ایک ثقافتی اور مذہبی شہر ہے، بلکہ آج بھی اس کی
 اہمیت برقرار ہے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے مختلف علاقوں سے آتے
 ہوئے 'یاج' زائرین اور شائقین اہل فنون و سیلفہ اس شہر کا دیدہ کرتے ہیں اور ہزاروں
 سال پرانی تہذیب کے نقوش اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ پتہ پتہ

ساپنجی

بدھ مذہب کا ایک اہم مرکز

قدیم ہندوستان کے کچھ اہم شہروں میں ایک نام ساپنجی کا بھی ہے۔ آج بھی یہ چھوٹا سا شہر مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے صرف چالیس کلومیٹر کے فاصلہ پر شمال مشرق کی جانب واقع ہے۔ جہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ دوڑتا ہے۔ انہیں پہاڑیوں کے دامن میں تقریباً ڈھائی ہزار سال پرانے تعمیر کردہ استوپ اور مینار گذشتہ دور کے فن تعمیر، فنونِ لطیفہ اور بدھ مذہب کی کہانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یہ عمارتیں نہ صرف آرٹ اور آرکیٹیکچر کا بہترین نمونہ ہیں، بلکہ ان کے ذریعہ سے گوتم بدھ کے احکامات، فلسفہ انسانیت، اور علم تشدد کی داستان کو بھی مرتب کیا جاسکتا ہے۔ بدھ ازم کی تاریخ میں ساپنجی کو زمانہ قدیم سے مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ کیوں کہ گوتم بدھ کے ایک پیچھے پیر دکار، سمرات اشوک نے تیسری صدی قبل مسیح میں ساپنجی کو آباد کیا۔ یہاں گوتم بدھ کی یاد میں استوپ، خانقاہیں، مینار اور پاٹھ شالائیں تعمیر کروائیں۔ اور دنیا بھر کے تمام بدھ مذہبی پیشواؤں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگ اس جگہ پر آئیں اور بدھ مذہب کے فروغ و اشاعت میں حصہ لیں۔

ساپنجی کو مختلف ادوار میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا رہا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب مہاراجہ اشوک نے اس جگہ کو آباد کیا تو یہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی، جہاں پتھر تراشنے والے رہا کرتے تھے۔ اس وقت اس جگہ کو ”کاکا نیتھ“ کہا جاتا تھا۔ اشوک نے اس کو

”کا کا تو“ کا نام دیا۔ مگر پہلی صدی عیسوی میں کشان راجاؤں کے زمانے میں اس جگہ کو ”بوتا ہری پاروتا“ کے نام سے جانا گیا۔ یہ متواتر تیسری صدی قبل مسیح سے گیارہویں صدی عیسوی تک راجاؤں اور فنکاروں کی توجہ کا مرکز رہا۔ جنہوں نے اپنی نمایاں تخلیق اور تعمیر کے ذریعہ یہاں پتھروں کو تراش کر اس قدر خوبصورت کاریگری کا ثبوت دیا ہے، جو آج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ تقریباً ڈھیر ہزار سال کے عرصہ میں موریہ، شنگ، کشان، گپتا اور راجپوت راجاؤں نے ساپچی میں استوپ، دھرم شالائیں، مندر اور دوسری تعمیرات کروائیں۔ بعض بدھ مذہب کے معتقد افراد نے گوتم بدھ کی مختلف مددوں میں مورتیاں بھی بنوائیں اور ان کو استوپ، خانقاہوں اور مندروں کی زینت بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ اشوک، ساپچی کو بدھ مذہب کا ایک ایسا منفرد مرکز بنانا چاہتا تھا جو تمام دنیا میں جانا جا سکے۔ چنانچہ وہاں کچھ استوپوں کی تعمیر سے پہلے ایک لکڑی کا ڈھانچہ تیار کر دیا اور اس پر باریک فنکاری اور مرصع نگاری کے بعد دوسرے سنگ تاشوں اور مناروں کو یہ حکم دیا کہ پتھر کی تعمیر کے باوجود عمارتوں پر کی گئی کاریگری اتنی ہی باریک اور اتنی ہی دیدہ زیب ہونی چاہیئے جو لکڑی پر تھی۔ اس کام کے لئے اس نے مناروں کے علاوہ سونے اور چاندی کا کام کرنے والے کاریگروں کو بھی کام میں لگایا۔ اس قدر احتیاط کے بعد جو عمارات بن کر تیار ہوئیں۔ وہ واقعی فن تعمیر کی شاندار مثالیں ہیں۔ جن میں گوتم بدھ کے احکامات کا اظہار ہے۔ جہاں نروان کا فلسفہ دکھایا گیا ہے۔ وہاں پر جاتک کہانیوں کے ذریعہ گوتم بدھ کے مذہب کا صحیح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ عہد وسطیٰ کے ہندوستان میں آتے ہی سماجی، سیاسی اور مذہبی، نقطہ نظر سے زبردست تبدیلیاں نمودار ہونے لگیں۔ وہ شہر جنہیں مرکزیت حاصل تھی۔ اب بے توجہی کا شکار ہونے لگے اور وہ جگہیں جو دیران پڑی تھیں وہاں آبادی اور شہر بننے لگے۔ ساپچی بھی اس بے توجہی کا شکار ہو کر ۱۱ویں صدی عیسوی سے غیر آباد ہو گیا اور تمام عمارات ایک ڈھیر تلے دفن ہو کر رہ گئیں۔ دور سلطنت اور دور تعلیم میں کہیں بھی کسی بھی حوالے میں ساپچی کا ذکر نہیں آتا ہے۔ لیکن انگریز تاریخ دانوں کا ہندوستان میں یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے بدھ کے اس اہم مرکز کو تلاش کیا اور ۱۸۵۱ء میں پہلی بار جنرل ٹیلر نے اس جگہ کو تلاش

کیا۔ پھر کیپٹن جونسن نے ۱۸۲۲ء اور جنرل اے کننگھم نے ۱۸۵۸ء میں زبردست کھدائی کے ذریعہ ساپچی میں دفن آثار قدیمہ کو بے نقاب کیا۔ اس طرح ۱۹۱۲ء سے ۱۹۱۹ء کے دوران وہ تمام پرانی عمارات کا پتہ لگا کر سامنے لایا گیا جو صدیوں سے زمین کے ڈھیر میں دفن تھیں۔ تبھی سے ساپچی میں محکمہ آثار قدیمہ کے ذریعہ ساحل 'نازیرین' اور عالموں کے لئے دعوتِ نظارہ دی گئی۔ وہاں ایک میوزیم کا بھی قیام کیا گیا۔ جس میں مختلف عہد کے مجسموں، میسار، موریٹوں اور گوتم بدھ کی بعض اہم مورتیوں کو رکھا گیا۔

ساپچی کی پرانی تعمیرات کو بنیادی طور پر تین خانوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ جن میں سب سے زیادہ اہم اور قابلِ توجہ وہاں کے استوپ ہیں۔ پرانی کتابوں اور دوسری تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مہاراجہ اشوک اور اس کے بیٹے مہندر نے کل آٹھ استوپ تعمیر کرائے تھے جن میں سے اب صرف تین باقی بچے ہیں۔ ان میں استوپ نمبر ۱ سب سے زیادہ شاندار اور پتھر کی تعمیر کردہ سب سے مکمل عمارت ہندوستان میں سب سے زیادہ پرانی ہے۔ یہ ۲ میٹر کے رقبہ میں موجود ہے جس کی اونچائی ۱۱ میٹر ہے۔ یہ استوپ چاروں طرف سے ایک ریلنگ کے ذریعہ گھری ہوئی ہے جہاں چار بڑے صدر دروازے ہیں۔ ہر دروازے کی دیواروں اور کھمبوں پر باریک کاری سگری کے ذریعہ اس کو سجایا گیا ہے۔ استوپ کے درمیان میں ایک گول گنبد ہے جو سرمئی رنگ کے پتھر سے بنا ہوا ہے۔ اس استوپ کے سب سے قابلِ توجہ اس کے دروازے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عہدِ موریہ کے فنِ تعمیر کی مثال اس سے زیادہ بہتر اور کہیں نہیں ملتی ہے اس پتھر کی عمارت کی ذرا ذرا سی جگہ گوتم بدھ کی زندگی کی آئینہ دار ہے۔ ابتدائی دور میں گوتم بدھ کو صرف تمثیلی انداز میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ بدھ کی کوئی تصویر یا مورتی نہیں بنائی جاتی تھی۔ اسی طرح یہاں بھی گوتم بدھ کے فرامین اور احکامات کے ذریعہ بدھ کو پیش کیا گیا ہے۔ جہاں کہیں کنول کا پھول بنایا جاتا، گویا وہ گوتم بدھ کی پیدائش کا اظہار ہوتا۔ درخت کے ذریعہ بدھ کے زوان کو ظاہر کیا گیا ہے اور پہیوں کی تصویر کے ذریعہ یہ سمجھا جاتا کہ گوتم بدھ کا پہلا خطبہ جس کی تحریک سے بدھ مذہب آگے بڑھا۔ پیروں کے نشان اور تخت کا مقصد گوتم بدھ کو مثالی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح کنول، پیٹر، پہیہ اور پیر کے نشان کے ذریعہ

گوتم بدھ کے وجود اور ان کی تعلیمات کو پیش کیا جانا ہوتا تھا۔ انھیں تمام چیزوں کو بھی ساپنی کے استوپ نمبر ایک میں فن سنگ تراشی کے بہترین نمونے کی شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کے دروازے پر جاتک کہانیوں کی بھی نمائندگی ہے جن کے ذریعہ سے بدھ مذہب کی تمام تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن لگتا دور میں پانچویں اور چھٹی صدی کے دوران گوتم بدھ کے مجسمہ کو بنائے جانے کا رجحان عام ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس عہد میں بدھ کے چار قد آدم مجسموں کو تعمیر کر کے ہر صدر دروازے پر لگا دیا گیا۔ اس استوپ کے بائیں میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس کے گنبد کے نیچے مہاتما بدھ کے باقیات اور کٹش بھی مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ دروازوں دیواروں اور کھجوں پر گوتم بدھ کی زندگی کے مختلف مناظر کو بھی دکھلایا گیا ہے۔ ان کا بچپن، شادی، ازدواجی زندگی اور بعد میں دھیان، گیان اور نروان کی منزلوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔

استوپ نمبر ۲: ساپنی کی مغربی ڈھلان پر پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے جو دوسری صدی قبل مسیح کے اواخر میں تعمیر کروایا گیا ہو گا۔ جہاں اب صرف ایک گنبد اور چار دیواری ہے۔ یہ استوپ بدھ کے بعض راجوں کی باقیات کا امین ہے۔ اسی استوپ کی دیوار پر پالی رسم الخط میں لکھی ایک تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ مذہب کے دس اساتذہ اس جگہ پر خائفانہ میں قیام کرتے تھے۔ اُن کے انتقال کے بعد گنبد تلے انھیں کی باقیات کو یہاں محفوظ کر دیا گیا۔

استوپ نمبر ۳: یہیں پر تقریباً ۴۵۰ م بیڑ کے فاصلہ پر شمال مشرق میں بنا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر کی تاریخ بھی دوسری صدی قبل مسیح بتائی جاتی ہے نیچے سے اوپر تک سلسلہ وار بیڑھیان اس کی زینت ہے جہاں بالائی سطح پر ایک چھتری بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بدھ پیشوا اسی چھتری کے نیچے بیٹھ کر مراقبہ اور دھیان کی کیفیت میں رہتے تھے۔ یہاں کندہ ایک تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بدھ پیشوا ساری پتا سا اور مہاموگا لانا سا کی ارٹھیاں اس کے نیچے دفن ہیں۔ ان تین استوپوں کے علاوہ باقی کے منہدم آثار ساپنی میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں۔

ساپنی میں تاریخی اعتبار سے یہاں کے کچھ یادگار مینار بھی قابل ذکر ہیں جو انھیں بدھ راہوں کی یاد میں تعمیر کرائے گئے تھے۔ جن میں مینار نمبر دس "اشوک کے پیلہ" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس کا چمکدار پتھر اور آئینہ کی طرح چمکتی ہوئی پالش اس کے حسن کو بڑھاتی ہے۔ اس پر

رکھی ہوئی تحریر کے ذریعہ ہمارا جہ اشوک کا بدھ مذہب سے گہرا لگاؤ اور عقیدت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک مشیر کاسر (لائسنسڈ کپٹل) بھی بنا ہوا تھا جو اب وہیں پر میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔

اس عہد کی بنی ہوئی ساپچی میں کچھ خانقاہیں (MONASTRIES) بھی ہیں جو پہاڑ کی چوٹیوں پر تعمیر ہیں۔ حوالوں میں درج ہے کہ صدیوں تک یہ جگہ بدھ مذہب کے ماننے والوں کی آماجگاہ رہی ہے۔ جہاں بدھ راہب، پیشوا اور ان کے شاگرد مذہب کے حصول کے لئے آتے تھے اور انھیں خانقاہوں میں ٹھہرتے تھے۔ ہر خانقاہ میں ایک کٹاڑ انگن، ہونا تھا اور اطراف میں چھوٹے چھوٹے کمرے۔ ان میں سے خانقاہ نمبر ۱۵ اب تک کی دریافت کے مطابق سب سے بہترین فن تعمیر کا نمونہ ہے۔

سمرات اشوک کے بعد چند صدیاں گزرتے ہی بدھ مذہب کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب کے پیروکاروں نے بھی ساپچی میں کچھ مندروں کی تعمیر بھی کروائی جس کا سلسلہ موریہ سے لے کر ۸ ویں صدی عیسوی تک جاری رہا۔ اس مدت میں کئی مندروں کی تعمیر ہوئی اور بدھ و ہندو مذہب مشترکہ طور پر پروان چڑھتے رہے۔ ایسے ہی بعض مندروں کی تعمیرات آج بھی یہاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ چونکہ ساپچی میں تقریباً ڈھائی ہزار سال کے آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں۔ اس لئے ان کو مزید نمایاں کرنے کے لئے وہاں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی طرف سے ۱۹۱۹ء میں ایک میوزیم بھی بنایا گیا جہاں بدھ سے لے کر اچوت عہد تک کے نوادرات محفوظ ہیں۔ آرٹ اور فنون لطیفہ کے نقطہ نظر سے بھی ساپچی کی پرانی عمارتیں اس دور کی تہذیبی اور معاشی زندگی کی آئینہ دار ہیں ساتھ ہی ہزاروں سال پرانے فن تعمیر میں کاریگروں اور فنکاروں کی چابکدستی اور باریک کاری کی کامیابی پتہ چلتا ہے۔ اسٹوپ کے صدر دروازے پر عمودوں کے جم کی بنیاد، ان کی زلفوں کی آرائش، اور فیشن نیر بلوسات کی پیش کش قدیم ہندوستان کے لوگوں کے احساس لطیف کو ظاہر کرتی ہے۔ انکی زندگی کے مختلف گوشوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس طرح ساپچی کو آرٹ، آرکیکولوجی اور بدھ ازم کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر ہر اعتبار سے یہ ایک قابل ذکر مرکز ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر ابھی حال ہی میں ساپچی کو عالمی وراثت کی عمارتوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔

دہلی کے آثارِ قدیمہ

ہندوستان کی سیاسی، سماجی، تہذیبی اور معاشرتی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس کا سلسلہ ہزاروں سال پرانی روایات سے جا ملتا ہے، جن میں ہڑپا، موہنجودادڑ، ہاتھی پتر، نالندہ اور ایسے ہی بعض پُرانے شہر ہیں جن کی تہذیب اور تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ یہ مذکورہ شہر بھی اپنی شان و شوکت کھو چکے ہیں۔ اب یہاں صرف ہزاروں سال پرانی تہذیب کے آثار تو مل جاتے ہیں لیکن موجودہ دور میں ان کی اب کوئی نمایاں حیثیت باقی نہیں رہی ہے۔ دہلی ہندوستان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیب کے آثار نمایاں ہیں۔ آثارِ قدیمہ کے ماہرین اور مورخین اس کی ہزاروں سال پرانی تہذیب کو تلاش کر رہے ہیں اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں دہلی کو زمانہ قدیم (Ancient Age) سے سیاسی اور ثقافتی حیثیت حاصل رہی ہے۔ پرانے قلعہ اور شاہدہ کے پاس کھدائی (Excavation) کے بعد جو آثار ظاہر ہوئے ہیں، اُن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دہلی شہر کا تہذیبی سلسلہ ہزار سال قبل مسیح سے جا ملتا ہے۔ مہا بھارت کی ایک روایت کی رو سے کوروں اور پانڈوں کی جنگ کے بعد یہ علاقہ جسے اب پراہ قلعہ کہتے ہیں پانڈوؤں کے حصہ میں آیا تھا۔ جسے اندر پرست کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد صدیوں تک دہلی کی تاریخ کا کوئی مقبرہ سرائے نہیں ملتا ہے۔ قطب مینار کے پاس بنی ہوئی ”مجد قوۃ الاسلام“ کے صحن میں نصب

لوہنے کی ایک لاٹ پر جو کتبہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ راجہ انگ پال نے ۱۰۵۲ھ میں دلی کو بسایا تھا، جسے اس زمانے میں دلی کے بجائے دہلو کہا جاتا تھا۔ آج بھی اس دور کے چند آثار قدیمہ دہلی میں موجود ہیں جو قلعہ آباد سے تقریباً ۷ کلومیٹر کے فاصلہ پر مشرق اور جنوب کی جانب انگ تالاب اور سورج کنڈ کے نام سے جلتے اور پہچاتے جاتے ہیں۔

ہندوستان میں ۱۱۹۲ھ میں مسلمانوں کی حکومت کے بعد دلی کی اہمیت میں قابضی کر اضافہ ہوا ہے۔ سوائے چند مسلمان بادشاہوں کے بیشتر نے دہلی کو اپنا پایہ تخت بنا کر اے سیاسی مرکزیت بخشی۔ پہلی بار جب مسلمان بادشاہوں نے ۱۲ویں صدی کے اواخر میں دہلی پر قبضہ کیا تو اس وقت یہاں کا راجہ پر تھوی راج چوہان دہلی پر قابض تھا۔ شہاب الدین محمد غوری یا ابن سام نے پر تھوی راج کو شکست دیکر دہلی کو حاصل کر لیا اور قلعہ رائے پتھوڑا اور قطب مینار کے آس پاس علاقہ کو اپنی آماجگاہ بنایا، پھر فوراً ہی قطب الدین بادشاہ نے ہندوستان میں مملوک یا (SLAVE) خاندان کی بنیاد ڈالی۔ قطب الدین ایک سے لیکر آخری مسلمان بادشاہ ہمایوں تک یعنی ۱۱۹۲ھ سے ۱۵۸۵ھ تک تقریباً (۴۰۰) سال کے عرصہ میں مسلمان بادشاہوں نے دہلی پر حکومت کیا اور سیاسی، معاشرتی، تہذیبی اور تعمیری ہر لحاظ سے دہلی شہر کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کی۔ ان سات سو سال کے عرصہ میں ان گنت عمارتیں، مقبرے، مینار، دروازے، تالاب، مسجدیں، قلعہ، باغات، راستے اور مدرسہ بنائے گئے ہیں۔ جن میں سے ہر عمارت اپنے اپنے دور کی فن مکاری اور فنکاری کی انفرادی خوبیوں کے ساتھ جاتی پہچانی جاتی رہیں۔ ان میں سے بہت سی عمارتیں، قلعہ، مقبرے اور مسجدیں دیگر حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے نیست و نابود ہو گئیں۔ اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں آج بھی بہت سارے آثار قدیمہ موجود ہیں، جن سے اس دور اور زمانے کی تہذیب اور فن مکاری کی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ مختلف اور منفرد دور کے بادشاہوں، دزیروں اور امیرزادوں نے اپنے اپنے شوخ پلے

کئے۔ عمارتیں اور محل بنوائے۔ ان کی دیواروں اور چھتوں پر نقش و نگاری اور دست کاری کے فن ظاہر کئے جن میں سے موٹے طور پر یہ عمارتیں دہلی کی بندریج تاریخ پر روشنی ڈال سکتی ہیں۔

قطب الدین ایک نے قصر سفید نامی ایک محل تعمیر کر دیا اور قطب مینار کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ شمس الدین التمش نے قطب مینار مکمل کر دیا اور مسجد قوت الاسلام کی تعمیر مکمل کی۔ غیاث الدین بلبن نے غیاث پور، نامی شہر بنوایا۔ معز الدین کی قباد نے کیلو کھڑی شہر آباد کیا۔ جلال الدین خلجی نے کشک لعل کی تعمیر کر دائی۔ علاؤ الدین خلجی نے کشک سیری اور ایک نیا شہر بنوایا۔ غیاث الدین تغلق نے تغلق آباد، اور محمد تغلق نے شاہ پور آباد کیا۔ فیروز شاہ تغلق نے فیروز آباد جسے اب فیروز شاہ کوٹہ کہا جاتا ہے، تعمیر کر دیا۔ مبارک شاہ نے مبارک آباد کی بنیاد ڈالی۔ ہمایوں نے دین پشاہ کے نام سے موجودہ پرانے قلعے کو موسوم کیا۔ شیر شاہ نے شیر منڈل، کئی دروازے، مساجد اور شیر شاہ روڈ بنوایا اور آخر میں نمایاں طور پر شاہجہاں نے لال قلعہ، جامع مسجد اور شاہجہاں آباد نامی شہر آباد کیا۔ اور اس طرح غلام، تغلق، خلجی، سید، لودھی، سور اور مغل دور حکومت میں انگلت تعمیراتی کام ہوئے۔ جن کی بنا پر آج بھی دہلی کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ادبی، ثقافتی، تہذیبی اور تاریخی اہمیت حاصل ہے۔

ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے بعد سے نہ صرف دہلی بلکہ پورے ہندوستان کی باگ ڈور انگریز حکمرانوں کے ہاتھ آ گئی۔۔۔۔۔ انہوں نے اپنے گذشتہ بادشاہوں کی طرح ۱۹۱۱ء میں دہلی ہی کو دارالسلطنت بنایا۔ انگریزوں نے بھی اپنے طرز کی عمارتیں دفاتر اور رہائش گاہیں بنوانا شروع کیں۔ لیکن ہزاروں کی تعداد میں پھیلی ہوئی پرانی عمارتیں اور رائے سینا پہاڑی پر موجود صد چہوریہ ہند کی عمارت بنوائی۔ مقبرے، مسجدیں اور قلعہ کی دیکھ بھال کا مسئلہ بھی درپیش ہوا جس کی وجہ سے ۱۸۶۱ء میں محکمہ آثار قدیمہ یعنی (ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA) کا وجود ہوا جس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ نہ صرف دہلی میں بلکہ پورے ہندوستان کی تمام پرانی عمارتوں

کی دیکھ بھال کی جائے۔ ان کی تعمیراتی اور تاریخی پہلوؤں پر غور کیا جائے۔ اُن پر لکھی ہوئی تحریروں پر ریسرچ کی جائے اور وہ آثار جو مدفون ہیں، اُن کی تلاش کی جائے۔ چنانچہ ماہرین آثار قدیمہ نے نفیث کے ذریعہ بہت کچھ کام کیا اور ایسی ایسی مفید اور کارآمد کتابیں لکھیں جن سے آج بھی ہمیں آثار قدیمہ کے بارے میں خاطر خواہ معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ ہر زبان اور ہر مذہب کے لوگوں نے کتابیں لکھیں، جن میں انیسویں صدی کی بعض کتابیں قابل ذکر ہیں۔ مثال کے طور پر "سیر المنازل از سنگین بیگ" شام پر مشاد منشی کی ایک کتاب اور "واقعات دار الحکومت دہلی" از منشی بشیر احمد آثار السناد" از سر سید احمد خان۔ ان مذکورہ کتابوں کو پڑھنے سے بعض ایسی عمارات کا بھی علم ہوتا ہے جو اب موجود نہیں ہیں لیکن کمی زمانے میں اُن کا بھی وجود تھا۔

۱۹۰۵ء میں باقاعدہ حکومت کی طرف سے ایک ایکٹ نافذ کیا گیا کہ وہ تمام عمارتیں یا اشیاء جو کم از کم سو سال پرانی ہیں، وہ سرکار کی میراث ہیں اور کوئی بھی ان کو اپنے ذاتی ملکیت کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ یا اگر کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو حکومت اس کو مناسب سزا بھی دے سکتی ہے۔ اس طرح تمام دہلی اور پورے ملک کے آثار قدیمہ کی حفاظت کی جانے لگی۔ مختلف اشیاء کی حفاظت اور ان کی ریسرچ کے لئے میوزیم اور سوسائٹیز بنائی گئیں۔ لاکھوں روپیہ عمارتوں کی دیکھ بھال اور اُن کی مرمت کے لئے خرچ کیا جانے لگا۔ آج بھی پورے دہلی میں تقریباً ۱۳۰ سو عمارتیں موجود ہیں جن میں ۲۶۳ آثار قدیمہ مرکزی عمارت قدیمہ کے زیرِ نگین آتی ہیں۔ کچھ دہلی ایڈمنسٹریشن کی دیکھ بھال کے تحت ہیں۔ کچھ دفع کی نگرانی میں ہیں اور باقی عمارتیں زمانے کی سمت طریقہ کا شکار ہیں۔ اگر دہلی کی تمام پرانی عمارتوں کی خصوصاً دیکھ بھال اور مرمت کی طرف توجہ کی جائے تو کروڑوں روپیہ درکار ہو گا تاہم حکومت ہند آج بھی حتی الامکان کئی کروڑ روپیہ ان آثار قدیمہ کی دیکھ بھال پر خرچ کرتی ہے۔ جس شہر میں قطب مینار، ہمالیوں کا مقبرہ، علانی دروازہ، فیروز شاہ کوٹلا، تغلق کا مقبرہ، جاح مسجد اور لال قلعہ جیسی عظیم الشان عمارتیں موجود ہوں، بھلا اس شہر کی تاریخی

اہمیت کو یکے جھٹلایا جاسکتا ہے؟ ”محمد Quwat-ul-Islam“ ”قوة الاسلام“ جو قطب مینار سے ملی ہوئی ہے جس کو بارہویں صدی کے اواخر میں قطب الدین ایبک اور پھر بعد میں شمس الدین بادشاہ نے بنوایا تھا۔ ایک طرف تو وہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے تو ساتھ ہی ہندو مسلم فن معماری کا دل چسپ نمونہ بھی ہے۔ اس کی چھتیں، اس کے دروازے، اس کے دالان اور اس کی دیواروں پر بنی ہوئی جین مذہب کے دیوتاؤں کی مورتیاں ہندو مسلم فن معماری کا ملاحظہ نمونہ ہیں۔ اس مسجد کو مسلمان بادشاہ کے اشلے پر ہزاروں ہندوؤں نے مل کر بنایا تھا۔ اسی طرح قطب مینار ہی کے پاس بنا ہوا علانی دروازہ جس کو علاؤ الدین خلجی نے بنوایا تھا۔ وہ پہلی عمارت ہے جس کو اسلامی طور طریقہ اور محراب کے مطابق دہلی کی ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی لاجواب عمارت ہے جس کو اسلامی طرز کی عمارتوں میں پہلی کڑی کہا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو غلام خاندان سے لے کر مغلیہ دور تک ہر حکومت کی تعمیرات کی کچھ امتیاز خصوصیات ہیں جن کی بنا پر آج بھی آثارِ قدیمہ اور پرانی عمارتوں کو پہچانا جاسکتا ہے۔ کہ وہ کس دور اور کس دور حکومت کی ہیں۔ مثال کے طور پر ابتدائی غلام خاندان کے آثارِ قدیمہ میں اسلامی تعمیرات کا کوئی واضح نشان نظر نہیں آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے تنگ دروازے، نیچی اور سپاٹ چھتیں، سیدھے اور سپاٹ دروازے اور کھڑکیاں عام طور پر سرمئی پتھروں کی بنی ہوئی ہیں اور ان پر اُبھرے ہوئے نقوش فنِ خطاطی کے نمونہ نظر آتے ہیں۔ خلجی دور حکومت کی عمارات نسبتاً زباں، منہ کش اور بڑی نظر آتی ہیں۔ ان کی چھتیں بھی بلند ہیں اور دروازے بھی محراب دار اور کشادہ ہیں اور محراب کی شکل بالکل گھوڑے کی نعل کی شکل کے ہوتے ہیں جس کی واضح مثال علانی دروازہ ہے۔ تعلق دور کی عمارات بلند، کشادہ، سرخ اور سرمئی پتھر کی ملی جلی ہوتی ہیں فنِ خطاطی کے نمونوں کا کافی استعمال ہوا ہے اور اسلامی فن کا باقاعدہ مظاہرہ کیا گیا ہے اور لودھی دور کی عمارتیں نسبتاً زیادہ خوبصورت، رنگ برنگ پتھروں اور ٹائل سے بھری ہوئی ہیں جیسے جمالی کمالی مسجد، اور منقرہ اور پھر مغل دور حکومت میں

توقن معماری میں نمایاں اور زبردست تبدیلی اور ترقی نظر آتی ہے، جس کی جیتی جاگتی مثالیں دہلی کے ہمایوں کے مقبرے، عیدالرحیم خان خانان کا مقبرہ، صفدر جنگ کا مقبرہ، لال قلعہ، جامع مسجد اور دوسری بعض عمارتوں میں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ منیلاہ دور میں پتھر کے ساتھ سنگ مرمر کا بھی خوب استعمال ہوا ہے۔ محراب خمیدہ تراشیدہ ہیں۔ دیواروں اور چھتوں پر بیسل بوٹوں اور پھل پھولوں کی مینا کاری اور مرصع کاری ہے۔ سونے چاندی کا استعمال بھی نظر آتا ہے۔ چار باغ طریقہ پر باغات بھی نظر آتے ہیں اور دیواروں پر فن خطاطی کے فارسی اور عربی نمونے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔

دہلی کے آثار قدیمہ آج بھی گزشتہ ہزاروں سال پرانی تاریخ اور تہذیب کا اظہار کر رہے ہیں جن میں ہر دور اور ہر زمانہ پوشیدہ ہے۔ خصوصاً اسلامی طرز کی عمارتیں اور ان کی تدریج ترقی اور تفسیر کی مکمل اور جامع شکل بھی دیکھی جاسکتی ہے۔

کھجور اہو

- ۱۔ مندروں میں گھنٹوں کی آواز
- ۲۔ ستارہ یا بعض دوسری موسیقی
- ۳۔ پانی گرنے اور بہنے کی آواز
- ۴۔ بندیل کھنڈ کا لوک گیت
- ۵۔ میلے ٹھیلے کی آوازیں

موسیقی

ہندوستان کے اس وسیع و عریض کینوس پر کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جنہیں حیرانیاں نقشہ میں زیادہ اہمیت نہیں مگر وہ اپنی تہذیب اور تاریخی پس منظر کی بنا پر پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک چھوٹا سا مگر بین الاقوامی شہرت یافتہ شہر کھجور اہو ہے جو مدھیہ پردیش کے ضلع جھترو پور میں ایک ہزار سال پرانے تہذیبی نقوش کی نشاندہی کرتا ہوا آج بھی بے شمار تائین کی دلچسپی کا مطمح نظر بنا ہوا ہے۔۔۔ موسیقی — کھجور اہو سیر و سیاحت کا ایک ایسا مرکز ہے جہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں زائرین اور سیاح دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں اور اپنی تشنه خواہشات کو مندروں پر مبنی ہوئی مورتیوں کے دیدار سے پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔

یہ شہر سخت چٹیل میدانوں اور کھردری زمین پر لبسا ہوا ہے جس کے اطراف مہوبہ، ستنا، پتا، اور جھانسی جیسے شہر آباد ہیں۔ دلی سے لگ بھگ چار سو کلومیٹر کی دوری کو ہوائی جہاز

اور زمین کے راستہ سے طے کیا جاسکتا ہے مگر ریل گاڑی کی پٹریاں ابھی تک کھجوراہو کی مقدس زمین کو چھو نہیں پائی ہیں۔

یہ وہ قدیم ہندوستان کی تہذیب ہے جس نے ہر عہد میں سطح زمین پر کچھ ایسی انفرادی شناخت کے انٹ نقش ثبت کر دے ہیں جس پر زمانہ بڑے شوق سے نظریں جمائے جیتا رہتا ہے اور قدرت نئی زندگی کے پیکر تراشتی ہوئی دبے قدموں سے ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ انسان چلے جاتے ہیں، قومیں فنا ہو جاتی ہیں، حکومتیں مٹ جاتی ہیں، لیکن باقی رہ جاتی ہیں پتھر اور گارے سے بنائی ہوئی وہ عمارتیں جو ان کی تہذیب، ان کے معاشرے، اور ان کے صادق جذلوں کا بہتہ دیتی ہیں۔

باقی رہ جاتے ہیں وہ مندر اور عبادت گاہیں، جن کی پاکیزگی اور عقیدت انسان کو اپنے آگے سجدہ ریز ہونے پر آمادہ کرتی رہتی ہیں۔ باقی رہ جاتی ہیں وہ یادیں جن کا سفر تاریخ کے ادراک میں سینہ بہ سینہ محفوظ ہوتا ہوا ماضی، حال اور مستقبل کے وسیع حلقہ میں پھیلتا جاتا ہے۔ اور باقی رہ جاتی ہے وہ سوہندی مٹی جس کی ہبک اس مادر وطن کی عظمت کا یقین دلاتی رہتی ہے۔ مندروں کا ایک ایسا ہی تاریخی سلسلہ کھجوراہو میں آج بھی ایک ہزار سال پرانی داستان سنارہا ہے۔

(مندروں میں گھنٹیاں بجنے کی آوازیں)

ابھی دسویں صدی عیسوی کا آغاز ہی ہوا تھا۔ مگر جب پر تہہارہ مہا مہا پادشاہوں کا پورے وسط ہندوستان میں طوطی بول رہا تھا۔ پورا مدھیہ پردیش بدھ، ہندو اور جینی مذاہب کی سرکردگی میں اپنی تہذیب کے نقوش مرتب کر رہا تھا۔ شنگ، کشن، اور گپتا راجاؤں کے بنائے ہوئے مندر، تالاب، اور قلعہ تعمیر ہو چکے تھے۔ دیو گڑھ، مہوبہ، ودیشا، اور جھانسی میں عمارتوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلتا جا رہا تھا۔

مگر وقت نے کروٹی لی اور پر تہہارہ حکومت کا سورج ڈوبنے لگا۔

اسی پس منظر میں کھجوراہو کی سرزمین پر چندیل حکومت کا نیا سورج طلوع ہو گیا۔ جس کی باگ ڈور ایک جواں سال اور نو عمر راجہ نیشو درمن نے سنبھالی، اور ۱۱۹۱ء سے کھجوراہو کی

کی سنگلاخ اور بنجر زمین پر چند یلا حکومت کی جڑیں اس طرح پیوست ہو گئیں جو جلد ہی ایک ایسا تن آور درخت بن گیا جس کی چھاؤں میں پورا ہندوستان عافیت محسوس کرنے لگا۔
(موسیقی)

راجہ لیشوور من نے نہ صرف مخالف حکومتوں کے حملوں کا مقابلہ کیا بلکہ اپنی حکومت کو اس قدر زیادہ مضبوط کر لیا کہ تھوڑی ہی مدت میں کھجور اہو کو سیاسی، تہذیبی، اور مذہبی مرکز کے طور پر جانا جانے لگا۔ اس نے یہاں تالاب، قلعہ، محل اور مندر بنوائے اور ایک چھوٹے سے گاؤں کے بجائے اب کھجور اہو میں دو رنگ پھیلا ہوا ایک وسیع وسیع علاقہ میں تبدیل ہو گیا۔

تقریباً تیس سال کی مدت میں اس چندیل راجہ نے کھجور اہو کو نہ صرف ایک سیاسی مرکزیت بخشی بلکہ ایک ایسے آرٹ اور فن تعمیر کا مظاہرہ کیا جس سے اُس دور کے بنائے گئے مندروں کے تقدس کو ایک نیا آہنگ میسر ہوا، اُن پر تراشیدہ مورتیوں کی دل کشی کو ایک نیا آکار عطا ہوا۔ اور فن تعمیر کو ایک نئی شکل اور نئے مزاج سے روشناس کرایا گیا۔

کھجور اہو کی ترویج و ترقی میں راجہ لیشوور من کا عہد اس اعتبار سے بھی قابلِ تعریف ہے کہ اس نے مندروں کے تعمیری ڈھانچہ کو ایک انفرادی شکلی عطا کی اور تمام مندروں کی بنیاد اونچے اور کشادہ چبوترے پر رکھی۔

مندروں کی دیواروں پر نہایت ہی تناسب سے دیوی دیوتاؤں کی شبیہوں کے علاوہ عام انسانی زندگی کے شب و روز کی سچی تصویر کشی کی، اور مورتیوں کی تراش و خراش کے جوہر کا بھرپور مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والا آج بھی ششدر رہ جاتا ہے۔

کمرلوں سے تراشا ہوا اک نور کا پسیر

شرمایا ہوا خواب کی چو کھٹ پہ کھڑا ہے
(ستار کی موسیقی)

یشوور من کی عظمت اور مندروں کی تعمیر میں اس کی خصوصی دلچسپی کا اندازہ اس تحریر سے بھی لگایا جاسکتا ہے جو اس کے بیٹے راجہ ڈھینگا نے اپنے عہد حکومت میں دشمن

(Temple) مندر کی چوکھٹ پر کندہ کردائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ : —
 راجہ لیشو درمن دیوانے اپنے عہد میں کھجور اہو کی دھرتی پر شاندار ویشنو مندر کے
 علاوہ بہت سے دوسرے مندروں اور تالابوں کی تعمیر کرائی، یہ مندر اپنے دور کے تمام
 مندروں سے زیادہ مزین، آراستہ اور بلند ہونے کے ساتھ ساتھ پورے بھارت میں
 اس سنگری کو اولیت کا درجہ عطا کرتے ہیں۔

اس طرح یہ عہد ساز راجہ تیس سال سے بھی زیادہ عرصہ تک شاندار مظاہرہ کرنے
 کے بعد ۹۵ء میں کھجور اہو کے ماتھے پر چمکتا ہوا جھومر سجا کر رخصت ہو گیا جس کی
 چکاچوند کر دینے والی روشنی سے ساری کائنات جگمگا اٹھی اور چندیل حکومت کی
 باگ ڈور اُس کے بیٹے راجہ ڈھینگا کے ہاتھ میں آ گئی۔ (موسیقی)

اس نے بھی کھجور اہو کو مزید پر رونق بنایا اور ۹۵ء سے ۱۰۸ء تک کے عرصہ میں
 کئی نمایاں مندروں کی تعمیر کی۔ جن میں دیشواناٹھ اور پاراسواناٹھ مندر آج بھی اپنی پرشکوہ
 عظمت کے امین ہیں۔ — اپنے چوتھے پر بنے ہوئے مندروں کی دیواروں پر خوبصورت
 اور دلکش صورتوں کا ایک طویل سلسلہ ناظرین کو عقیدت کے جذبے سے سرشار کرتا ہے
 اور ساتھ ہی اپنے عہد کے معاشرے کے مختلف طبقوں کی عکاسی بھی کرتا ہے۔

آج سے ایک ہزار سال پہلے کے نظام حکومت کی نمائندگی کرتی ہیں وہ صورتیں جہاں
 انسان اس وقت بھی مختلف طبقوں میں بنا ہوا تھا، جہاں طاقتور اور کمزور کا فرق دولت
 کے حصول سے کیا جاتا تھا۔ جہاں آقا اور غلام کے حقوق یکساں نہ تھے، اور جہاں عورتیں
 بہر حال مردوں کے تعلق پرستی کا شکار تھیں۔

کھجور اہو میں بنے ہوئے ان مندروں کی محض تاریخی یا مذہبی اہمیت ہی نہیں ہے
 بلکہ یہ اپنے عہد کا وہ منظر نامہ بھی پیش کرتے ہیں جس میں اس دور کا انسان زندگی بسر کرتا
 تھا۔ وہ رشتوں سے بالا تر ہو کر جس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتا تھا۔ اور مذہبی رہنماؤں کا
 کیا رد عمل ہوتا تھا۔ مندر کی دیواروں پر تراشی ہوئی زندگی کے مختلف پہلوؤں
 کی وہ تصویر کشی کی گئی ہے جو اس زمانے کی آئینہ دار ہیں۔ (موسیقی)

یکے بعد دیگرے اس دھرتی پر کئی اور چندیل حکمران آئے اور مندروں کی تعمیر میں اضافہ کرتے رہے۔ نتیجہ کے طور پر جگدہی مندر، چتر گپتا، مہادیا اور چتر گچ جیسے معرکتہ الاکراہ مندروں کی تعمیر سے کھجور اہو کی سرزمین انعام تقدس پاتی رہی۔

کہا جاتا ہے کہ ڈھائی سو سال کے عرصہ میں چندیل راجاؤں نے ۸۵ مندروں کی تعمیر اس علاقہ میں کی جن میں سے اب صرف ۲۵ مندروں کو دیکھا جاسکتا ہے اور باقی کے منہدم نشانات کا دہی ہوئی زمین میں سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود اس مقام کو جو شہرت اور ابدیت حاصل ہوئی ہے اس کی سب سے اہم وجہ یہاں کے انفرادی شناخت رکھنے والے مندروں ہیں۔ (موسیقی)

کھجور اہو کی تاریخ بہت قدیم ہے، کہا جاتا ہے کہ عہد کشان ہی سے یہ علاقہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل میں آباد تھا۔ اس کے ایک کنارے پر کھجور یا ننورا تال ہے اور دوسرے کنارے پر مزدور اور غریب آبادی رہا کرتی تھی۔ کچر نپا، کھر جورا، واہکا اور کھجور اہا جیسے ناموں سے گزرتا ہوا اب کھجور اہو کہلاتا ہے مگر جو اہمیت اس کو راجاؤں نے دسویں صدی میں دی ہے اس سے پہلے کسی اور کی اس پر توجہ نہ ہوئی تھی۔

گیارہویں صدی عیسوی کے اوائل ہی سے اس کو شمالی اور وسط ہندوستان کی ایک اہم راجدھانی تسلیم کیا جانے لگا، اور تنجی سے یہ ایک زیارت گاہ بھی ہے اور ہزاروں سیاحوں کی دلچسپی کا ایک اہم مرکز بھی۔ مشہور سیاح اور مؤرخ ابوریحان البیرونی نے بھی کھجور اہی کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے :

اس عہد کی تعمیر کئے ہوئے یہ مندر اپنی شکل اور نوعیت کے حساب سے بے مثال ہیں۔ یہ مندر بھی ہیں اور تہذیبی بھی۔ ان کو دیکھنے سے دسویں صدی کے ان فنکاروں اور مزدوروں کی تخلیقی ہنرمندی کا پتہ چلتا ہے۔ جنہوں نے عقیدت، احترام اور پوری لگن کے ساتھ ایسی دیدہ زیب عمارتوں کی تعمیر کی ہے۔ ان چندیل راجاؤں کے احساس جمال کا اندازہ ہوتا ہے جن کی خواہش پر ان مندروں کو عالم وجود میں لایا گیا۔

(گھنٹوں کی آواز)

بارہویں صدی کے اختتام تک ان راجاؤں کی طاقت کمزور پڑنے لگی۔ اس حکومت کا آخری جہد راجہ رادھیک اُس آخری لوکی مانند یاد کیا جاتا ہے جس نے بجھنے سے پہلے ایک بار پھر کھجوراہو کی سرزمین کو مندروں کی نعمت سے اور سچی مالامال کر دیا۔ چندیل حکومت نو دھیرے دھیرے ختم ہو گئی مگر اس شہر کے دامن میں مندروں کا ایک ایسا خزانہ بھرجی جس کے سبب سے یہ ہمیشہ اور ہر دور میں ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ (ستار کی افسوس والی موسیقی)

چندیل حکومت کا وجود، اور کھجوراہو کی سرزمین پر مندروں کی تعمیر کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ دلی اور قنوج کے راجہ پرکھوی راج جو بان کے درباری تھے اور چند برہمن نے اپنی رزمیہ تصنیف میں ایک واقعہ بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ پرتیہارہ دور حکومت کے آخری زمانے میں بنارس کے ایک بچاری کی بیٹی سہیوتی تھی۔ عین جوانی کے عالم میں صرف سولہ برس کی عمر میں یہ عورت بیوہ ہو گئی۔

ایک رات پورن ماسی کا چاند اپنی موتور کمرؤں کے ساتھ زمین پر چاندنی بکھیر رہا تھا۔ ہیم وتی مدہوشی اور بے خوابی کے عالم میں گنگا کے کنارے چلی گئی۔ چاندنی کی ڈھلی ہوئی شفاف روشنی میں گنگا کے صاف اور ٹھنڈے پانی میں وہ نہانے لگی۔ دریا کی موجوں میں تیرتی ہوئی ہیم وتی کے جسم پر چند یعنی چاند کی نظر پڑ گئی اور یہ دیوتا اُس جوان اور جلتی عورت کے حسن کی تاب نہ لا کر خود گنگا کے کنارے اتر آیا۔ چاند کی کرنیں ہیم وتی کے جسم میں سرایت ہونے لگیں۔ اور قدرت کے ہاتھوں ایک نئی زندگی کی تخلیق ہونے لگی۔

(موسیقی) (پانی بہنے کی آواز)

ہیم وتی ایک بیوہ تھی مگر اب وہ ایک ماں کا پیچہ لینے والی تھی۔ اُسے بدنامی کا خوف ہوا۔ مگر چندر مانے اس کے قریب آکر کہا کہ وہ عنقریب ایک ایسے بچے کو جنم دے گی جس پر چاند کا ورد ان ہو گا وہ ایک شکتی ستانی راجہ بنے گا اور کھجوراہو کے مقام پر چندیل حکومت کی بنیاد ڈالے گا۔ جب ہماری سنتان ۸۵ مندر بنوائے گی تب تمہارے باپ

دھل جائیں گے اور تمہارے گناہ کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ پیش گوئی سچ ہوئی اور ہم وقتی نے اپنے بچے کا نام چندر ورمن یعنی چاند کا بیٹا رکھا۔ یہی بیٹا ایشورمن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس نے کھجور اہو کی سنگلاخ زمین کو مندروں کی پاکیزگی سے سرسبز و شاداب کر دیا۔ تاریخ اور مذہبی کتابوں میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جنہیں بظاہر انسانی عقل تسلیم کرنا نہیں چاہتی مگر ایسی ہی بہت ساری داستانوں کو روایت کا ایک حصہ تسلیم کیا جا چکا ہے۔ ہم وقتی اور چاند دیوتا کا قصہ کہاں تک صحیح ہے اس سے قطع نظر یہ حقیقت ہے کہ ان راجاؤں نے متواتر اپنی فہم و ادراک سے کھجور اہو کو کرہن الا قوامی شہرت عطا کی۔

_____ موسیقی _____

۱۳۳۵ء میں مشہور سیاح ابن بطوطہ نے بھی کھجور اہو کا دورہ کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ شہر چھوٹا ہے مگر بہت سے تالاب یہاں کی آب و ہوا کو ٹھنڈک بخشتے ہیں، یہاں مندروں کا ایک طویل سلسلہ کئی میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اُن پر جڑی ہوئی پتھروں کی مورتیاں قابلِ تعریف ہیں۔ بھورے اور زرد رنگ کے پتھروں سے بنے ہوئے یہ مندر فنِ تعمیر کا بہترین نمونہ ہیں۔ یہاں کے بازاروں اور میلوں ٹھیلوں میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ نہایت شیریں اور نرم ہے۔

(میلے ٹھیلے کی آواز)

یہی وہ علاقہ ہے جہاں ہندیل کھنڈ کی انفرادی تہذیب بھی ہم ادیں صدی کی ابتداء میں نمودار ہوتی ہے۔ اس کی بولی اور لب و لہجہ میں مختلف جگہوں کی زبان کی مٹھاس رچی بسی ہے۔ جھروں کا ترنم اور کھیتوں کی سرسراہٹ ہے۔ پہاڑوں کی گونج اور میدانوں کی روانی ہے۔ مندروں کے اطراف گائے جانے والے اس علاقے کے گیت آواز اور مورتیوں کا ایک ایسا سنگم پیش کرتے ہیں جیسے ہجرت گیت گارہے ہوں اور خود دیوتا انھیں سن رہے ہوں۔

_____ ہندیل کھنڈ کا لوک گیت _____

کھجور اہم کو بنیادی طور پر جو اہمیت اور شہرت حاصل ہوئی ہے اس کا سبب وہاں کے تاریخی اہمیت کے حامل مندر ہیں جو بھگوان شیو، ویشنو، اور جن فرقہ کے ماننے والوں نے یکے بعد دیگرے تعمیر کئے ہیں ان کی تعمیر میں مکمل اور متناسب سنگ تراشی کا بہترین مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ان مندروں کی اہم خصوصیت ان کی دیواروں پر بنی ہوئی وہ مورتیاں ہیں جن کو آسانی کے ساتھ پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلی خصوصیت وہ تختے ہیں جو مختلف دیوی دیوتاؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان سے نہ صرف ہندو عقائد پر روشنی پڑتی ہے بلکہ پورے مذہب کی سلسلہ وار تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے۔

دوسری قسم یکیشی اور یکیشی کی وہ مورتیاں ہیں جو انسانی شکل میں ہونے کے باوجود مافوق الفطرت عناصر کی عکاس ہیں۔ ان کے ہاتھ، سر، اور جسم کے بعض حصے انسانوں کی شکل سے مختلف ہیں۔

تیسری اور اہم قسم ان حین عورتوں اور دو شیراؤں کی مورتیاں ہیں جن کی شکل و صورت کے علاوہ ان کے لباس، زیورات اور آرائش کے وہ سامان ہیں جو عورتوں کے حسن کو نکھارنے میں کام آتے ہیں۔ عورتوں کی یہ مورتیاں مختلف انداز اور رقص کے متعدد موڈ کے اظہار کی بھی مظہر ہیں۔ کنول کے پھول، آئینہ، جام و مینا اور دوسرے سامان زیبائش کے ساتھ ان کا حسن زندگی کی نئی تفہیم پیدا کرتا ہے۔ (موسیقی) جو تھکا اور سب سے منفرد انداز وہ نمایاں محسّس ہیں جو عام انسانی زندگی کے شب و روز کا اظہار ہیں جن میں جنس کے عنصر کو خصوصی طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ جن میں انسانی جذبے اور رستی کی مختلف کیفیات کو پتھروں پر تراشا گیا ہے۔

پانچویں قسم وہ ہے جن میں جانوروں کے ذریعہ طاقت اور غیر انسانی فطرت کے حقائق کا انکشاف ہے۔ ہاتھی، شیر، مندی، دیال اور بعض دوسرے جانوروں کی شبیہیں بھی بنائی گئی ہیں جن کی ہندو دیو مالا میں ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے۔

کھجور اہو کے مندروں کا ایک طویل سلسلہ مغرب، مشرق اور جنوب کی سمتوں میں پھیلا ہوا ہے جن میں مغربی مندر اپنی خوبصورتی اور فن تعمیر کے تمام اسلوب کے لحاظ سے سب سے نمایاں اور اہم ہیں۔

_____ موسیقی _____

کھجور اہو کے مندروں کی سب سے انفرادی اور نمایاں وہ مورتیاں ہیں جن میں EROTIC ART یعنی جنسی مناظر کی تصویر کشی ملتی ہے۔ انھیں دیکھ کر یہ احساس بھی اجاگر ہوتا ہے کہ مندر جیسی مقدس جگہ پر جنسی مناظر کا کیا مطلب ہے۔

ہمارے مؤرخین اور آثار قدیمہ کے بعض ناقدین کا یہ خیال ہے کہ جس طرح ذہنی آسودگی ایشور تک رسائی کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح مرد اور عورت کے باہمی رشتوں کی جسمانی لذت اور آسودگی بھی انسان اور بھگوان کو جوڑنے والی ایک کڑی ہے۔
_____ (خوشی کی موسیقی) _____

یوں بھی جنسی خواہش ہر دور، ہر طبقہ اور ہر مذہب میں ہمیشہ سے جانی اور برتی جاتی رہی ہے۔ اس عمل کا مذہبی رسوم سے بھی براہ راست تعلق ہے اور تقریباً ہر دھرم میں اس کی افادیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قدیم کتابوں میں بھی کام سوتر کے ذریعہ اس موضوع کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ یہ ہر معاشرے کا ایک اہم عنصر رہا ہے پھر ایک سچی حقیقت کا اظہار کسی طور پر بھی بے جا نہیں کہا جاسکتا۔

جنسی ہم آہنگی محض لذت اور عیاشی کا ایک ذریعہ ہی نہیں یہ ایک ایسا مقدس عمل ہے جس سے کائنات کی تخلیق ہوتی ہے یہ ایک ایسا بندھن ہے جو سماجی رشتوں کو اور بھی مضبوط کرتا ہے یہ معاشرتی نظام کو نئے فکر اور نئے عمل کی دعوت دیتا ہے۔ فرق صرف اس کو برتنے اور سمجھنے کا ہے۔

اس طرح کی بہت سی تاویلین پیش کی جاسکتی ہیں مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پتھروں کو تراش کر انسانی جذبے کی مختلف کیفیات کا اظہار کھجور اہو

کے مندروں سے بہتر دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں دیکھا جاسکتا۔ اور یہی آرٹ ان مندروں کو دنیا کے ہر دور کی عمارات میں ممتاز کرتا ہے۔

یہ وہ امتیازی خصوصیات ہیں جنہوں نے پتھروں میں جان ڈال دی ہے یہ کردار زندہ اور متحرک محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ پتھر کے مجسمہ نہیں بلکہ ایک ہزار سال پرانے انسان ہیں جو اپنے دور کی تمام سماجی حقیقتوں کے ساتھ کھجور اہو کے مندروں کے آگن میں کھڑے اکیسویں صدی کا انتظار کر رہے ہیں۔

— موسیقی —

چندیری

تاریخ کے وسیع دعوین کینوس پر کچھ جگہوں کے نام ہمیشہ انفرادی حیثیت کے حامل رہے ہیں۔ انہیں میں سے ایک نام 'چندیری' کا بھی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر 'مدھیہ پردیش' کے ضلع گوڈا میں ایک ہزار سال سے اپنے اپنے سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پر تہارا (Pavatihara) دور حکومت میں راجپوت راجاؤں کی بھی 'چندیری' پر کافی توجہ رہی۔ انھوں نے دسویں صدی عیسویں میں کلیان رائے مندر کی بنیاد ڈالی۔ جو آج بھی موجود ہے۔ اور تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ جین مذہب کے ماننے والے راجاؤں اور اُمراء نے بھی 'چندیری' کو اپنی توجہ کا خاص مرکز بنایا۔ اور گیارہویں و بارہویں صدی میں پتھروں کو کاٹ کر قلعہ، مندر اور شاہکار مورتیاں بنا کر انھیں مندروں کی زینت بنایا۔ 'تالاب' سرائے اور گنڈولاٹھیں بنائیں اور مسلسل دو سو سال تک 'چندیری' جین اور ہندو مذہب کی مشترکہ تہذیب کا گہوارہ بنا رہا۔

جغرافیائی اعتبار سے بھی 'چندیری' کو خصوصیت حاصل ہے۔ یہ ہندوستان کے تقریباً وسط میں واقع ہے۔ اس کے چاروں طرف اپنے پہاڑ قلعہ کی دیواروں جیسا کام کرتے ہیں۔ اس کے دامن میں بیتواندی اس کی آب پاشی کرتی ہے۔ ہرے بھرے موے، شیشم ساگون اور پیڑ بنانے والے پتوں کے پیڑ اس کی اقتصادی صورت حال کے امین ہیں۔ اور

شاید اسی وجہ سے ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں نے بھی فوراً چندیری کو اپنا مسلح نظر بنایا۔
 غیاث الدین بلبن نے، جو کہ اس وقت محض ایک نائب کی حیثیت رکھتا تھا، ۱۲۵۱ء میں
 چندیری پر حملہ کر کے اس کو سلطنت دور حکومت کا ایک حصہ بنایا۔ اور ایک پتھر کی مسجد تعمیر
 کرائی۔ جس کے دروازے کی محراب پر اسلامی کلمہ اور تاریخ و سال کندہ کر دیا۔ ۱۲۵۱ء
 میں دہلی سے گجرات کی ہم کے دوران، علاؤ الدین خلجی نے بھی یہاں کوئی روز قیام کیا۔ اور تین
 مسجدیں، ایک باڈلی اور ایک مہمان خانے کی تعمیر کرائی۔ ان تمام باتوں کی تصدیق
 عمارتوں پر کندہ تاریخ سے کی جاسکتی ہے۔ باضی کی تاریخ میں چندیری کو یوں بھی اہمیت
 حاصل رہی ہے کہ اس مقام پر ملک کا فوراً خواجہ حاجی اور محمد بن قنقل جیسے حکمرانوں اور وزراء
 نے دیوگری اور تلگانہ جیسے مضبوط اور اہم علاقوں کو فتح کرنے کے لئے اپنی فوجوں کی تزیین و
 ترتیب کا کام کیا۔ مشہور مورخ اور یاساح ابن بطوطہ نے بھی چندیری میں ۱۳۲۲ء میں اپنے
 دوران سفر یہاں قیام کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ چندیری ایک بڑا اور جاہ و خیمت کا شہر ہے۔ کیونکہ یہاں
 امیر الامراء اعظم ملک رہتے ہیں۔ یہاں کے بازار وسیع اور مرصع ہیں۔ اعظم ملک کو سوائے
 جمعہ کے دوسرے دنوں میں آسانی کے ساتھ دیکھا نہیں جاسکتا۔ وہ بہت سی خوبوں کے حامل
 ہیں۔ امیر الامراء نے چندیری کو ہندوستان کا ایک نمایاں اور منفرد شہر بنا دیا ہے۔ لوگ مطمئن
 اور ہر روز گار نظر آتے ہیں۔ اس کا بہری دورہ کہلاتا ہے جب چودھویں صدی عیسوی میں
 دلاور خان غوری نے ماوہ حکومت کی بنیاد ڈالی اور چندیری کو امین بھوپال اور دوسرے
 علاقوں کے ساتھ نمایاں اہمیت بخشی۔ جامع مسجد کی تعمیر کرائی۔ مسافر خانے، کنوئیں اور تالاب
 بنوائے۔ کشک محل، شہزادوں کا درجنہ، مدرسہ، مقبرے، قلعہ اور مینارے بنوائے اور اس
 بھی بڑھ کر مانڈو بادشاہوں نے شہر کی فیصلیں، دروازے اور منظم قبرستان بنوائے، جن میں
 مقبروں اور دروازوں پر لکھے ہوئے کتبے اور تحریریں اس دور کی فن مہماری اور فن خطاطی
 کی خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں۔

مغل حکومت کے ابتدائی دور میں ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ نے چندیری شہر کا دورہ
 کیا۔ وہ اپنی خودنوشت سوانح حیات ترک بابری میں اس شہر کے بارے میں لکھتا ہے:۔

”کھانا کی جنگ سے واپسی کے دوران میں ۱۹ جنوری ۱۵۲۸ء کو چندیری میں داخل ہوا۔ یہ شہر آب و ہوا اور قدرتی مناظر کے نقطہ نظر سے نہایت عمدہ اور قابل تعریف ہے۔ یہاں کا پانی شیریں اور ہلکا ہے۔ یہاں اپنے اپنے پتھر لیے بہاڑوں کو کاٹ کر محل، قلعہ، اور تالاب بنائے گئے ہیں۔ اس شہر کے راستے صاف اور مرتب ہیں۔ تمام مکان پتھر کے اور نقش نگاری کے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے قریب بہتی ہوئی مینتواندی ہے۔ یہ شہر اور بھی کارآمد اور رہنے کے قابل ہے۔“ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بابر نے آگرہ شہر کے لئے تعریف کا ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ جب کہ چندیری کے لئے اس نے اپنی پسند کا اظہار تفصیلی طور پر کیا۔

شہنشاہ اکبر کے دور میں بھی چندیری کو تاریخی اور ثقافتی اہمیت حاصل رہی ہے۔ دورِ اکبری کا مشہور مؤرخ ابو الفضل ’چندیری‘ کی بابت لکھتا ہے — ”دورِ اکبری کا یہ ایک اہم شہر ہے۔ یہاں ۶۱ محل ہیں جن میں ’شرفار‘، ’امرا‘ اور فوجی دستہ قیام کرتے ہیں۔ ۹۰ ہاتھی، ۵۹۰۰ سوار ۶۶۰۸۵ پیادہ فوجی دستے یہاں قیام کرتے ہیں چھتری کوڑے دام ہر سال خرچ ہوتے ہیں۔“ ابو الفضل پھر لکھتا ہے کہ اس شہر میں ۱۲ ہزار پتھر کے بنے ہوئے مکانات ہیں۔ ۳۸۴ بازار ہیں ۳۶۰ مسافر خانے ہیں — اور ۱۲ ہزار مسجدیں ہیں۔ ابو الفضل کا یہ بیان ممکن ہے کسی حد تک مبالغہ آیز ہو۔ مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ دورِ اکبری میں حانداد حکومت کے زیرِ نگرانی ’چندیری‘ کو انفرادی اہمیت اور فروغ دیا گیا۔

آج بھی یہ ایک ہزار سال پرانا شہر قدرت اور زمانے کی ستم ظریفیوں کے باوجود آباد ہے۔ اس کی عمارتیں، اُن پر لکھی ہوئی تحریریں ماضی کی تاریخ کو دہرا رہی ہیں۔ اس شہر کو اس اعتبار سے بھی فوقیت حاصل رہی ہے کہ یہاں کی بنائی ہوئی سائیاں اپنی دست کاری میں دورِ دراز تک مشہور ہیں۔

مدراس، بمبئی اور کلکتہ کا تاریخی پس منظر

سولہویں صدی کے اواخر میں ہندوستان کی تاریخ میں مغل حکومت کا نام سنہری حرکت میں لکھا جا رہا تھا۔ بابر، ہمایوں، اکبر بادشاہ یہاں کی سرزمین پر آرٹ، ثقافت، فنون لطیفہ اور معاشی ترقی کی طرف پوری طرح کوشاں تھے۔ اس ملک کی سرحدیں مضبوط اور فوجی انتظامات پوری طرح مستحکم بنائے جا رہے تھے۔ ملک کی سالمیت اور ترقی کے لئے آپسی بھائی چارہ اور مذہبی میل ملاپ کی طرف دھیان دیا جا رہا تھا۔ ادھر مغربی ممالک میں سرفراس ڈریک کے عالمی سفر کی وجہ سے انگلستان بھی جغرافیہ کے نقشہ میں ۱۵۷۷ء کے دوران دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت کا اعلان کر چکا تھا اور انگلستان کے سربراہ دارلحکم نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لئے مشرق کی طرف رخ کیا۔ اس سلسلہ میں ایک شخص ”تھومس اسلیفنس“ کا نام سب سے پہلے آتا ہے، جس نے ہندوستان کا دورہ کیا اور یہاں سے اپنے ملک انگلستان میں جو خط اس نے لکھے، اس میں ہندوستان کی دولت کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ یہی سے مغرب کے فرنیگیوں کے ذہن میں ہندوستان آنے اور یہاں سے تجارت قائم کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جن میں سے ایک برطانوی تاجر ہندوستان آکر اکبر بادشاہ کے مغل دربار میں ملازم ہو گیا۔ اسی دوران پرتگالیوں کے ساتھ مغل حکومت اور ہندوستان کے باہمی تجارتی تعلقات بحال ہو رہے تھے۔ ۱۶۰۰ء کے زمانے میں تقریباً ایک سو برطانوی تاجر ہندوستان آئے اور ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ کے نام سے اپنی تجارت کا مرکز قائم کر دیا۔ پھر ۱۶۰۷ء میں جہانگیر

مغل شہنشاہ کے عہد حکومت میں "کیپٹن ہاکنس" نے بادشاہ سے اجازت لے کر گجرات کے شہر "سورت" میں باقاعدہ ایک کارخانے کی بنیاد ڈالی۔ کچھ ہی عرصہ بعد ۱۶۱۵ء میں برطانیہ کے بادشاہ جیمس اول نے جہانگیر کے دربار میں سر تھومس روڈ کو ہندوستانی سیفر کی حیثیت سے روانہ کیا۔ لگ بھگ چار سال کے عرصہ میں تھومس روڈ ہندوستانی مغل دربار میں کافی مقبول ہو گیا اور اس طرح احمد آباد، برودچ اور آگرہ میں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے مرکز قائم ہو گئے۔ فرنیچوں کو ہندوستان سے تجارت میں زبردست فائدے کے پیش نظر دوسرے برطانوی تاجروں کی توجہ بھی اس ملک کی طرف ہونے لگی۔ ابھی ایک سو سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ برٹش کمپنی نے مشترکہ طور پر یونائیٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہندوستان میں یہاں کی زیادہ تر تجارت کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ اس ملک کے خام مال کو وہ اپنی فیکٹری میں تیار کرنے لگے اور اس تیار شدہ سامان کو ہندوستان میں کئی گنا زیادہ قیمت پر فروخت کرنے لگے۔ مثلاً ۶ میں برطانوی سامان ہندوستان پر اپنی گرت مضبوط کر چکے تھے۔ اور پورے ملک میں خانہ جنگی، مغلیہ حکومت کا زوال اور آفراتفری کا ماحول برپا تھا، لیکن برطانوی تاجر جب ہندوستان میں اپنی تجارت کی کمپنیاں قائم کر رہے تھے۔ تو انہوں نے سمندری کناٹے اور پانی کے جہاز کی گزرگاہ کا خاص خیال رکھا، جس کے نتیجے میں مدراس، بمبئی اور کلکتہ جیسے شہر عالم وجود میں آئے اور جلد ہی پورے ہندوستان کے مایہ ناز شہر کہلانے لگے جو آج بھی اپنی انفرادیت اور اہمیت کی بنا پر جانے جاتے ہیں۔

مدراس ۱۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک انگریز تاجر "فرانس ڈے" نے ۱۶۳۹ء میں مجیدوں کے ایک چھوٹے سے گاؤں کو کرایہ کے طور پر اس وقت جنوب کی حکومت دے نگر کے حاکم سے لے لیا تھا۔ چونکہ یہ گاؤں سمندر کے کنارے پر تھا، اس لئے جہاز رانی اور بندرگاہ کا ایک مناسب مرکز بنایا جانے لگا۔ کچھ عرصہ بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر سینٹ جارج کے نام سے ایک قلعہ بنادیا۔ جس میں تجارتی سامان رکھا جاتا تھا اور برطانوی تاجروں کی قیام گاہ کا بھی ایک محفوظ ٹھکانہ بن گیا۔ اور دیرے دیرے اس قلعہ میں ان لوگوں نے دفاع اور جنگ کے اسلحہ بھی جمع کر لئے۔ جن میں کثیر تعداد میں بندوقیں، توپیں اور دوسرے

ہتھیار اکٹھا ہو گئے۔ اب یہ قلعہ انگریزوں کے لئے دفاع کا ایک مضبوط ٹھکانہ بن گیا اور چھوٹا سا یہ گاؤں شہر میں تبدیل ہونے لگا۔ ابھی سترھویں صدی کا اختتام بھی نہ ہوا تھا کہ جنوب کی وجہ سے حکومت کمزور پڑنے لگی اور دکن کے سلطان کا قبضہ ہونے لگا۔ پورے جنوبی ہند میں افراد نفرا کا عالم پرپا ہونے لگا۔ لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے خوف سے رعایا انگریزوں کے بسائے ہوئے اس علاقہ میں پناہ گزیں ہونے لگی۔ لوگ آباد ہوتے گئے، اور شہر بڑا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر مچھلی پکڑنے والے رہا کرتے تھے جو اس گاؤں کو 'ماری' (سوا) اپنی علاقائی بولی میں کہتے تھے۔ انگریزوں نے اس نام کو بگاڑ کر 'مدرا' کر دیا اور تبھی سے یہ جگہ 'مدرا' کے نام سے آج تک جانی جاتی ہے۔ سمندر کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے یہ تجارت کے فروغ دینے میں کافی کارگر ثابت ہوا۔ اور سفر کی مناسبت سے بھی انگلستان اور ہندوستان کے درمیان یہ جگہ بحری اڈہ اور بندرگاہ کی وجہ سے کافی مفید ثابت ہوئی۔ انگریزوں کے بسائے ہوئے اس شہر 'مدرا' کو آج بھی تجارت اور زرعی کے نقطہ نظر سے ایک اہم مقام حاصل ہے۔

بسمبلی، اورنگ زیب کے ابتدائی عہد میں ہندوستان کی دفاع میں دراڑ پڑ رہی تھی۔ اور ساتھ ہی ہندوستان پر انگریزوں کے ساتھ ساتھ پرتگالیوں کا غلط دخل ہوتا جا رہا تھا۔ خصوصاً گوا اور اس کے آس پاس کے علاقے میں پرتگالیوں کا قبضہ تھا۔ آج کے شہر بمبئی کے پائے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں سمندر کے کنارے پر تھا۔ جہاں پھرے رہا کرتے تھے اور پرتگالیوں کے قبضہ میں یہ جگہ تھی۔ جب انگلینڈ کے کنگ چارلس ثانی کی شادی پرتگال کے بادشاہ کی لڑکی سے ہوئی تو جہیز کے طور پر یہ جگہ چارلس بادشاہ کو عطا کی گئی۔ اس وقت یہ ایک چھوٹے سے شہر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بعد میں برطانوی بادشاہ نے اس جگہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام کرایہ پر دے دیا۔ جس کا معاوضہ صرف دس پونڈ سال بھر میں ادا کرنا پڑتا تھا۔ کمپنی کے تاجروں نے اپنی تمام تر فیکٹریاں سورت سے بمبئی منتقل کر لیں اور ایک بڑے بندرگاہ کا قیام یہاں ہو گیا۔ چونکہ یہ بھی سمندر سے جڑا ہوا تھا، اس لئے جلد ہی برطانیہ اور ہندوستان دونوں ممالک سے اس جگہ کو بطور تجارت

اور سفر کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ اس طرح جلد ہی بمبئی بھی ایک بڑے شہر میں تبدیل ہو گیا۔

کلکتہ :- کلکتہ شہر کے وجود میں آنے کا مقصد بھی کافی دلچسپ ہے۔ ابو صراح کبنوہ نے ”شاہ جہاں نامہ“ میں لکھا ہے کہ صاحبِ قراں ثانی شہنشاہ شاہ جہاں کی ایک شہزادی ایک بار محلی پر دوس میں چراغ کی لو سے آگ لگ جانے سے بری طرح جل گئیں۔ جس سے اُن کا سارا جسم اس قدر جل گیا تھا کہ بیشتر حکیموں اور دیدوں نے علاج کرنے سے معذوری طلب کر دی۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک برطانوی ڈاکٹر کو گجرات کے شہر سمورت سے علاج کے لئے طلب کیا۔ شاید اس ڈاکٹر کا نام ”ڈیوڈ سن“ تھا۔ ڈاکٹر نے پوری توجہ سے شہزادی کا علاج کیا اور اچھا کر دیا۔ شاہ جہاں بادشاہ نے خوش ہو کر ڈاکٹر سے اس کا انعام پوچھا تو جواب میں اس انگریز ڈاکٹر نے عرض کی کہ انگلستان کے تاجروں کو بنگال میں تجارت کرنے اور کارخانے قائم کرنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی اور تبھی سے ۱۶۹۲ء میں کلکتہ سے بالکل قریب ”ہوگلی“ میں انگریزوں کا تجارتی مرکز قائم ہو گیا۔ شاہ جہاں کے بعد اورنگ زیب کی حکومت کے زمانے میں انگریز تاجروں کو دشواری پیش آئی۔ کیونکہ بنگال کے مغل گورنر نے اُن کی درآمدات اور برآمدات پر بھاری ٹیکس لگانا شروع کر دیا۔ جس کے نتیجے میں اُن کی پوری تجارت ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ اور منافع کی صورت نہ نکلتے پر تمام کارخانے بند کر دیئے اور ”ہوگلی“ بھی انگریز تاجروں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد اورنگ زیب بادشاہ کو یہ احساس ہوا کہ بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت سے مغل حکومت کو بھی کافی فائدہ تھا۔ اس طرح مغل بادشاہ نے انگریزوں کو دوبارہ تجارت کرنے کی اجازت دیدی۔ چنانچہ برطانوی تاجرب دوبارہ بنگال واپس آئے تو گنگا دیا کے کنارے کے تین گاؤں ۱۶۹۹ء میں خرید لئے۔ ان تین گاؤں کے نام تھے، سوتالوتی، گونداپور، اور کالی کاتا۔ جب یہاں تجارت کا مرکز بن گیا تو دھیرے دھیرے ترقی ہوتے ہوئے یہ ایک بڑے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ جس کا نام انگریزوں نے کلکتہ رکھ دیا۔

اب کلکتہ برطانوی سرکار اور لوگوں کا ایک اہم شہر بن گیا۔ جہاں انھوں نے مغربی فنِ تعمیر کے نقطہ نظر سے عمارتیں، مینار، اور میموئیل بنوائے۔ قلعہ اور خندقیں کھدوائیں۔ جن میں سے

برطانوی بادشاہ ولیم ثالث کے نام پر فورٹ ولیم قلعہ کی تعمیر کروائی۔ جہاں بعد میں ایک کالج کا بھی قیام ہوا جس کے تحت آسان اُردو زبان میں لارڈ ویلزلی اور گلکرسٹ کے زیر نگرانی اُردو کی بہترین کتابوں کو شائع کیا گیا تاکہ انگریز بھی اُردو زبان و ادب سے واقفیت حاصل کریں۔ برطانوی تاجروں کو براہ راست ہندوستان کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ صرف کمپنی اور تجارت کے فروغ میں کوشاں رہتے۔ ۱۷۷۳ء میں اتفاق سے مغل بادشاہ "فرخ سیر" کو ایک مہلک بیماری سے انگریز ڈاکٹر "ہیملٹن" نے علاج کے ذریعہ شفا عطا کی۔ جس سے خوش ہو کر بادشاہ نے کلکتہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت پر سے تمام محصول مٹا کر دیا۔ اس سے تجارت کے ساتھ ساتھ کلکتہ اور بنگال کے علاقہ میں انگریزوں کو اپنی قیادت بھی جانے کا موقع مل گیا۔ آخری مغل عہد میں جب دلی کی حکومت کمزور پڑنے لگی تو بنگال میں کلکتہ ہی سے برطانوی سامراج نے اپنی سیاسی مداخلت کا اعلان کیا تھا۔

آج بھی کلکتہ شہر کو انفرادی طور پر خصوصیت حاصل ہے جس کو ہندوستان کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر کہا جاتا ہے۔ کلکتہ تجارت، علم، آرٹ، فنونِ لطیفہ اور تہذیب کے طور پر بھی نمایاں شناخت کا حامل ہے۔

لکھنؤ

رشاہانِ اودھ کا ایک تہذیبی شہر

لکھنؤ کو تاریخ کی روشنی میں تلاش کرنے کے بجائے زیادہ تر اس کے تہذیبی، معاشرتی اور روایتی پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ حالانکہ اس کا تعلق تاریخ کے قدیم ہندوستان سے سلسلہ وار جڑا ہوا ہے۔ بعض حوالوں میں اس بات کے بھی سراغ ملتے ہیں کہ دادئی سندھ کی تقریباً پانچ ہزار سال پرانی تہذیب، ہڑپا اور موہنودادو کے کچھ آثار قدیمہ لکھنؤ کی آس پاس کی جگہوں میں بھی کھدائی کے ذریعہ نمودار ہوئے ہیں۔ طیرا کوٹا، یعنی پکی ہوئی مٹی کے برتن اور پیچی ڈبوں یعنی روغنی اور چکدار مٹی کا سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ اس طرح کا سامان ان تمام جگہوں پر بھی دستیاب ہوا ہے جو ہڑپا تہذیب کے مراکز قرار دیئے گئے ہیں۔ پرانے شاستروں کے ایک اور حوالے سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ تقریباً بارہ سو سال قبل مسیح لکھنؤ اور اس کے اطراف کے علاقہ کا نام ”کوشلیا“ تھا۔ جہاں اس نام کی ایک سورج ونشی قوم گومتی ندی کے کنارے آباد تھی۔ ان کا خاص پیشہ کاشتکاری اور شکار تھا۔ پانچویں صدی عیسوی میں جب شمالی ہندوستان میں گپتا حکومت کا راج تھا اور پورا اتریں بھارت سنہری دور کی علامت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس وقت بھی متھرا کے ایک پنڈت ”لکھن“ نے اپنے معاصین اور لواحقین کے ساتھ گومتی ندی کے

کنارے اس شہر لکھنؤ میں ڈیرہ لگایا۔ کچھ کا تو یہ بھی خیال ہے کہ موجودہ لکھنؤ میں لچھمن ٹیلہ اسی عہد کی یاد دلاتا ہے ہو سکتا ہے لفظ لکھن بدل کر لچھمن مشہور ہو گیا ہو۔ لیکن ان تمام باتوں کی ابھی تک کوئی قطعی تاریخی حیثیت تسلیم نہیں کی گئی ہے — عین ممکن ہے کہ لفظ لکھن سے لکھنؤ اس جگہ کا نام پڑ گیا ہو۔

لکھنؤ کی تاریخ کا قطعی سلسلہ تیسرے حکمران منغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر (۱۶۰۵-۱۶۵۶ء) سے جاملتا ہے۔ اکبر نے ۱۵۹۶ء میں، جب پورے بھارت کو بارہ صوبوں میں تقسیم کیا تھا تو صوبہ اودھ کا مستقر لکھنؤ ہی کو قرار دیا تھا۔ اُسی زمانے میں ایک بزرگ شیخ عبدالرحیم کو یہاں کی جاگیر عطا کی گئی اس بزرگ نے سب سے پہلے یہاں کے لکھن یا لچھمن ٹیلے پر قیام کیا تھا۔ اُس زمانے میں شاہ مینا شاہ نے بھی اپنے مریدوں کے ساتھ اسی جگہ کو اپنا مسکن قرار دیا اور دھیرے دھیرے لکھنؤ کی آبادی بڑھتی گئی۔ محلے بنتے گئے اور شہر کا وجود ہو گیا۔ اکبر ہی کے عہد میں اودھ کے صوبہ دار نے اپنی پانچ بیویوں کے لیے بیچ محل بنوایا جو بعد میں نواب اعفدر جنگ کے زمانے میں پھیلی بھون کے نام سے موسوم ہوا۔ شہزادہ سلیم نے مرزا منٹری باغ کی بنیاد رکھی۔ ۱۶۷۲ء میں اودھ کے صوبہ دار جو اہر خاں کے نائب قاضی محمود بلگرامی نے محمود نگر اور شاہ گنج محلہ بسائے۔ چوک اور تختاس کے درمیان اکبر بادشاہ کے نام پر اکبری دروازہ بنوایا۔ شیخ عبدالرحیم کے مقبرہ کو بھی اہمیت حاصل ہوئی اور نادان محل کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا بنوایا ہوا قلعہ پھلی بھون جو بیچ محل کہلاتا تھا۔ چھبیس محرابوں پر مشتمل تھا اور ہر محراب پر دو دو پھیلیاں بنی ہوئی تھیں اسی مناسبت سے اس کو پہلے تو پھیلی باون اور بعد میں پھلی بھون کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ لچھمن ٹیلہ کا نام ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں معزز اور مقتدر برہمن بھی آباد تھے جو چوک کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے تھے۔ ان کے محلہ، مندر، عمارتیں ان کی تہذیب اور مذہبی رسومات کی مظہر ہیں۔ اکبر بادشاہ کی اجازت سے گھوڑے کے ایک فرانسیسی تاجر نے لکھنؤ میں قیام

کرنے کی اجازت حاصل کی اور چار عمارتیں اپنی رہائش کے لیے تعمیر کروائیں مگر شاہ جہاں بادشاہ کے عہد میں اس فرانسیسی تاجر کے تمام رشتہ داروں کو کسی وجہ سے ہندوستان سے باہر کر دیا گیا اور وہ تمام کی تمام عمارت اور اس کی جائیداد حکومت نے اپنے قبضہ میں لے لی۔ لیکن جیب اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ کا زمانہ آیا تو وہیں کے ایک عالم ملا نظام الدین کوفہ پورا علاقہ سکونت کے لیے دے دیا گیا اور اس طرح ان کا خاندان اسی فرانسیسی تاجر کی عمارت میں سکونت پذیر ہو گیا۔ یہ علاقہ فرنگی محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکبر بادشاہ کے عہد سے لے کر متواتر ہر زمانے میں لکھنؤ کی آبادی اور محلہ بڑھتے رہے یہاں تک کہ اورنگ زیب کے بعد بھی اس شہر کو آس پاس کے حلقوں میں جانا اور پہچانا جاتا رہا۔ لیکن اب تک لکھنؤ کو نہ تو کوئی تہذیبی اور انفرادی اہمیت حاصل ہوئی تھی اور نہ ہی اس جگہ پر بادشاہوں نے قیام کا ارادہ کیا۔ اس کی حیثیت تو صرف ایک جھپوٹے سے قصبہ کی سی تھی۔ لیکن نعل بادشاہ محمد شاہ (درنگیلا) کے زمانے میں آس نے ۱۷۳۲ء میں برہان الملک امین الدین سعادت خاں کو دہلی سے لکھنؤ کی طرف وہاں کے سامہوکاروں اور زمینداروں کی سرکوبی کے لیے ارسال کیا تاکہ وہاں کی رعایا کو آرام مل سکے اور حالات سازگار ہو سکیں۔ اس طرح سعادت خاں کے اودھ میں پہنچے ہی ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے جسے اودھ عہد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مگر ابھی تک لکھنؤ کے بجائے فیض آباد ہی ان تمام نوابوں کا مسکن رہا اور یہیں سے اودھ حکومت کی ابتداء ہوتی ہے۔ جس کا بانی نواب سعادت خاں کو کہا جاتا ہے۔ اودھ کا علاقہ کافی وسیع تھا جو فیض آباد سے لے کر لکھنؤ بارہ بنکی، سیتاپور اور روہیل کھنڈ کے حلقہ میں پھیلا ہوا تھا۔ جس کی راجدھانی فیض آباد تھی۔ اودھ حکومت کا دور اقتدار ایک سو پچیس برس تک قائم رہا یعنی ۱۷۳۲ء سے ۱۸۵۶ء تک گیارہ نواب حکمرانوں نے حکومت کی اور آخری اودھ کے تاجدار نواب واجد علی شاہ کے ساتھ یہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلے

تین حکمران یعنی برہان الملک، صفدر جنگ اور شجاع الدولہ کی دار الحکومت توفیق آباد ہی میں رہی۔ لیکن چونکہ فرماں روا نواب آصف الدولہ نے ۱۷۷۳ء میں فیض آباد کی حکومت ترک کر کے لکھنؤ کو اپنی راجدھانی بنایا۔ انھیں کے ساتھ بہت بڑی آبادی لکھنؤ میں منتقل ہو گئی۔ آج بھی پرانے لکھنؤ میں زیادہ تر محلے انھیں کے بسائے ہوئے انھیں پرانے ناموں سے منسوب ہیں۔ البتہ اودھ کے ساتویں نواب نصیر الدین حیدر شاہ نے کشن گنج اور چاند گنج کے علاوہ حضرت گنج کی بنیاد ڈالی جو اس وقت بھی لکھنؤ کا ایک معروف بازار کہلاتا ہے۔ اس طرح وہ کام جو آصف الدولہ نے شروع کیا تھا۔ امجد علی شاہ کے زمانے میں مکمل ہوا۔ اودھ دور حکومت میں لکھنؤ کو زبردست ترقی اور عروج حاصل ہوا۔ تہذیب، شعور و شاعری، لباس، آداب اور لکھنؤی ذہن سہن کی انفرادی شناخت کے علاوہ فن تعمیر میں بھی مہنداسلامی نیز مغربی فن تعمیر کی خصوصیات ابھر کر سامنے آئیں۔ نواب آصف الدولہ کے عہد کی عمارتیں آج بھی اس شہر کی پہچان ہیں جن میں امام باڑہ، دولت خانہ، شیش محل، ریزی ڈنسی قابل ذکر ہیں۔ نواب غازی الدین حیدر نے ایک طرف تو مقبرہ سادات حسن خاں، مبارک منزل، چھتر منزل اور شاہ نجف کی عمارتیں بنوائیں اور ساتھ ہی حیدر آباد (موجودہ نیو حیدر آباد) اور بادشاہ نگر کے محلے آباد کئے امجد علی شاہ نے حضرت گنج کو باقاعدہ فروغ دیا اور قابل ذکر عمارتوں سے مرستہ کیا۔ گومتی پر لوہے کا پل اور آمین آباد بسایا۔ غازی الدین حیدر کے زمانے کا تعمیر کردہ محل چار باغ عین اسی جگہ پر تھا جہاں اب لکھنؤ کارلیوے اسٹیشن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نواب کی خواہش کے مطابق اس جگہ پر ایک ہی طرح کے چار باغ لگوائے گئے تھے اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام ہی چار باغ پڑ گیا۔

آخری تین اودھ کے نوابین، محمد علی شاہ، امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ تھے۔ محمد علی شاہ کا تعمیر کردہ امام باڑہ، جو چھوٹا امام باڑہ کے نام سے موسوم ہے اور جہاں وہ خود مدفون ہیں یہ انتہائی خوبصورت اور فن تعمیر کا بہترین

کرنے کی اجازت حاصل کی اور چار عمارتیں اپنی رہائش کے لیے تعمیر کروائیں مگر شاہ
 جہاں بادشاہ کے عہد میں اس فرانسیسی تاجر کے تمام رشتہ داروں کو کسی وجہ سے
 ہندوستان سے باہر کر دیا گیا اور وہ تمام کی تمام عمارت اور اس کی جائیداد حکومت
 نے اپنے قبضہ میں لے لی۔ لیکن جیب اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ کا زمانہ آیا تو
 وہیں کے ایک عالم ملا نظام الدین کوفہ پورا علاقہ سکونت کے لیے دے دیا گیا
 اور اس طرح ان کا خاندان اسی فرانسیسی تاجر کی عمارت میں سکونت پذیر ہو گیا۔ یہ
 علاقہ فرنگی محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکبر بادشاہ کے عہد سے لے کر متواتر ہر
 زمانے میں لکھنؤ کی آبادی اور محلہ بڑھتے رہے یہاں تک کہ اورنگ زیب کے
 بعد بھی اس شہر کو اس پاس کے حلقوں میں جانا اور پہچانا جاتا رہا۔ لیکن اب تک
 لکھنؤ کو نہ تو کوئی تہذیبی اور انفرادی اہمیت حاصل ہوئی تھی اور نہ ہی اس جگہ
 پر بادشاہوں نے قیام کا ارادہ کیا۔ اس کی حیثیت تو صرف ایک چھوٹے سے قصبہ
 کی سی تھی۔ لیکن نعل بادشاہ محمد شاہ (درنگیلا) کے زمانے میں اس نے ۱۷۳۲ء
 میں برہان الملک امین الدین سعادت خاں کو دہلی سے لکھنؤ کی طرف وہاں کے
 سامہوکاروں اور زمینداروں کی سرکوبی کے لیے ارسال کیا تاکہ وہاں کی رعایا
 کو آرام مل سکے اور حالات سازگار ہو سکیں۔ اس طرح سعادت خاں کے اودھ
 میں پہنچے ہی ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے جسے اودھ عہد کے نام سے بھی جانا
 جاتا ہے مگر ابھی تک لکھنؤ کے بجائے فیض آباد ہی ان تمام نوابوں کا مسکن رہا اور
 یہیں سے اودھ حکومت کی ابتدا رہتی ہے۔ جس کا بانی نواب سعادت خاں
 کو کہا جاتا ہے۔ اودھ کا علاقہ کافی وسیع تھا جو فیض آباد سے لے کر لکھنؤ بارہنکی
 سیتاپور اور روہیل کھنڈ کے حلقہ میں پھیلا ہوا تھا۔ جس کی راجدھانی فیض آباد
 تھی۔ اودھ حکومت کا دور اقتدار ایک سو پچیس برس تک قائم رہا یعنی ۱۷۳۲ء
 سے ۱۸۵۶ء تک گیارہ نواب حکمرانوں نے حکومت کی اور آخری اودھ کے
 تاجدار نواب واجد علی شاہ کے ساتھ یہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلے

تین حکمران یعنی برہان الملک، صفدر جنگ اور شجاع الدولہ کی دار الحکومت توفیق آباد ہی میں رہی۔ لیکن چونکہ فرماں روا نواب آصف الدولہ نے ۱۷۵۸ء میں فیض آباد کی حکومت ترک کر کے لکھنؤ کو اپنی راجدھانی بنایا۔ انھیں کے ساتھ بہت بڑی آبادی لکھنؤ میں منتقل ہو گئی۔ آج بھی پرانے لکھنؤ میں زیادہ تر محلے انھیں کے بسائے ہوئے انھیں پرانے ناموں سے منسوب ہیں۔ البتہ اودھ کے ساتویں نواب نصیر الدین حیدر شاہ نے کشن گنج اور چاند گنج کے علاوہ حضرت گنج کی بنیاد ڈالی جو اس وقت بھی لکھنؤ کا ایک معروف بازار کہلاتا ہے۔ اس طرح وہ کام جو آصف الدولہ نے شروع کیا تھا۔ امجد علی شاہ کے زمانے میں مکمل ہوا۔ اودھ دور حکومت میں لکھنؤ کو زبردست ترقی اور عروج حاصل ہوا۔ تہذیب، شعر و شاعری، لباس، آداب اور لکھنؤی رہن سہن کی انفرادی شناخت کے علاوہ فن تعمیر میں بھی مہنداسلامی نیز مغربی فن تعمیر کی خصوصیات ابھر کر سامنے آئیں۔ نواب آصف الدولہ کے عہد کی عمارتیں آج بھی اس شہر کی پہچان ہیں جن میں امام باڑہ، دولت خانہ، شیش محل، ریزی ڈنسی قابل ذکر ہیں۔ نواب غازی الدین حیدر نے ایک طرف تو مقبرہ سعادت حسن خاں، مبارک منزل، چھتر منزل اور شاہ نجف کی عمارتیں بنوائیں اور ساتھ ہی حیدر آباد (موجودہ نیو حیدر آباد) اور بادشاہ نگر کے محلے آباد کئے امجد علی شاہ نے حضرت گنج کو باقاعدہ فروغ دیا اور قابل ذکر عمارتوں سے مرتع کیا۔ گومتی پر لوہے کا پل اور آمین آباد بسایا۔ غازی الدین حیدر کے زمانے کا تعمیر کردہ محل چار باغ عین اسی جگہ پر تھا جہاں اب لکھنؤ کارپورے اسٹیشن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نواب کی خواہش کے مطابق اس جگہ پر ایک ہی طرح کے چار باغ لگوائے گئے تھے اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام ہی چار باغ پڑ گیا۔

آخری تین اودھ کے نوابین، محمد علی شاہ، امجد علی شاہ اور واجد علی شاہ تھے۔ محمد علی شاہ کا تعمیر کردہ امام باڑہ، جو چھوٹا امام باڑہ کے نام سے موسوم ہے اور جہاں وہ خود مدفون ہیں یہ انتہائی خوبصورت اور فن تعمیر کا بہترین

نمونہ ہے۔ اسی کے قریب نواب کی خواہش سے ایک سات منزلہ عمارت کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا مگر اچانک نواب کے انتقال سے کام رک گیا مگر اس کے غیر مکمل کھنڈرات آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ امجد علی شاہ کے زمانے میں خصوصی توجہ حضرت گنج کو فروغ دینے میں صرف ہوئی۔ آخری نواب واجد علی شاہ کی جیتی جاگتی مثال قیصر باغ کے علاقہ میں بنی ہوئی عمارتیں ہیں۔ وسط قیصر باغ میں آج بھی ایک سفید بارہ دری ہے جس کا نام بادشاہ نے ”قصر عزار“ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ڈھیر سارے باغات بنائے گئے جن میں سے ہر باغ کا نام الگ الگ رکھا گیا جو آج بھی زیادہ تر انہیں ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ شاہان اودھ سے متعلق مندرجہ بالا واقعات کا تاریخی پس منظر میں مطالعہ یہ واضح کرتا ہے کہ آصف الدولہ کے بعد ان کے جانشینوں نے وسط لکھنؤ کے علاقہ کو ترقی دینے کی کافی کوشش کی۔ اور وہ لکھنؤ جو صرف پرانے علاقے یعنی چوک اور تنخاس تک محدود تھا۔ اب وسیع ہو کر اپنے رقبہ کے اعتبار سے کافی پھیل گیا تھا۔ ایک بیان کے مطابق لکھنؤ شہر چونسٹھ دیہاتوں کی زمینوں پر آباد تھا جواب اور بھی وسیع ہو کر ۹۶ مربع کیلو میٹر کے رقبہ میں پھیل چکا ہے۔

دور حاضر کے لکھنؤ سے قطع نظر، اودھ نوابین کی اگر سلسلہ وار فہرست تیار کی جائے تو گیارہ فرماں رواؤں کے نام اس طرح ہیں — (۱) نواب — سعادت خاں برہان الملک (۲) مرزا مقیم ابوالمنصور بہادر صفدر جنگ (۳) جلال الدین حیدر نواب شجاع الدولہ بہادر (۴) مرزا امانی نواب آصف الدولہ بہادر (۵) یمن الدولہ نواب سعادت علی خان (۶) نواب غازی الدین حیدر (۷) نصیر الدین حیدر شاہ (۸) فریدوں بخت رفیع الدین محمد ہمدی عرف منا خاں (۹) محمد علی شاہ (۱۰) امجد علی شاہ (۱۱) واجد علی شاہ عرف جان عالم رتخلص اختر، پتیا)

اودھ اور لکھنؤ پر شخصی حکمرانی تسلط کا جو سلسلہ ۱۷۲۲ء سے شروع ہوا تھا

وہ یہاں کے آخری شاہ، واجد علی کی معزولی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ انگریزوں نے واجد علی شاہ کو ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد معزول کر کے کلکتہ بھیج دیا جہاں انھوں نے میٹا برج میں جلاوطنی کے عالم میں لگ بھگ تیس سال گزارے اور ۱۸۷۱ء میں انتقال کیا۔

ہندوستان میں سامراج حکمرانوں کے غلبہ کے ساتھ ایک طرف تو اس ملک میں تاریخی اعتبار سے دور جدید کی ابتداء ہو رہی تھی تو دوسری طرف لکھنؤ میں اودھ حکمران ایک ایسی تہذیب کی بنیادیں مضبوط کر رہے تھے جس میں نفاست تھی، نزاکت تھی، تکلف تھا، تصنع تھا اور ایک ایسا نوابی کلچر پروان چڑھ رہا تھا جو آگے چل کر پوری دنیا میں انفرادی طور پر جانا جانے لگا۔ اس کلچر کو فروغ دینے میں زبان، الب دلہجہ کے علاوہ فنون لطیفہ کا بھی بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ جس میں رقص و موسیقی، مصوری و خطاطی، شاعری اور غوطہ زنی نمایاں طور پر ایک آرٹ کی صورت میں نمودار ہوا۔ اودھ حکمران ایرانی النسل تھے ان کی طبیعتوں میں نزاکتوں اور لطافتوں کے جوہر تھے ہندوستان کی سرزمین پر ان لوگوں نے ایرانی تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مزاج کو بھی اپنی تہذیب کا ایک حصہ بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موسیقی، رقص، مصوری و خطاطی جیسے فنون لطیفہ ایرانی اور ہندوستانی فن کی آمیزش سے ایک نیا اور من پسند آرٹ سامنے آیا۔ کچھ نئی ایجادات بھی ہوئیں۔ خود نواب آصف الدولہ نے ہند ایرانی موسیقی کے ملاپ سے ایک کتاب بھی لکھوائی تھی۔ جو فارسی زبان میں تھی خود ہندوستانی موسیقی اتنی زیادہ مرصع اور مکمل تھی کہ اس پر مزید اضافہ کرنا زیادہ آسان نہ تھا۔ مگر موسیقی ہی کے حوالے سے مسلمانوں نے ہندوستان میں ایک جدید طرز کا اضافہ کیا جسے ”قوالی“ کہا جاتا ہے۔ قوالی کی روایت سے قطع نظر اتنا ضرور کہا جاسکتا ہے کہ یہ صنف عراقی موسیقی کی نقل تھی مگر ہندوستان میں قوالی کو ایک نیا لب و لہجہ عطا کیا گیا جو صرف اس سرزمین کی دین ہے اور ہندوستانی موسیقی کا ہی ایک حصہ ہے۔

البتہ فرق یہ ہے کہ قوالی کو صوفیائے کرام کی سرپرستی کی بدولت فروغ حاصل ہوا تھا ان کے نزدیک قوالی کی طرز، غنا کی تعریف میں نہیں آتی تھی۔ اس لیے قوالی پر موسیقی کی حرمت کا اطلاق بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ قوالی کے اشعار کا موضوع ہمیشہ حمد و نعمت یا منقبت تک ہی محدود رہا تھا اس لیے اس صنف کو ان تمام لوگوں نے بھی سراہا جو موسیقی کو مذہبی اعتبار سے جائز نہ سمجھتے تھے۔ حالانکہ اب قوالی کی صنف میں بھی عشقیہ اور محبوب خارجی جیسے موضوعات شامل ہو گئے ہیں۔

لکھنؤ کے اودھ حکمران مزاج کے اعتبار سے ادب شاعری اور موسیقی کے دلدادہ تھے ان کی نظر میں مذہبی کٹر پن مناسب نہ تھا اس وجہ سے قوالی جیسی صنف جس میں پہلے صرف حمد و نعمت یا منقبت جیسے موضوعات کو پیش کیا جاتا تھا۔ اب لکھنؤ کے نوابوں کی سرپرستی میں عشقیہ موضوعات نے بھی جگہ لے لی۔ محبوب کے سراپا کا ذکر، چھڑ چھاڑ اور سوال و جواب کی تکرار کے ساتھ قوالی گائی جانے لگی۔ اور ہندوستانی موسیقی کے عناصر ترکیبی کو بھی جگہ دی جانے لگی۔ شرتال اور لے کی دھنوں پر قوالی کا بھی لب و لہجہ بدل گیا اور وہ قوالی جو ابتداء میں مسلمان صوفیائے کرام کے زیر سایہ پروان چڑھی اب اپنے دامن میں ہندوستانی موسیقی کو بھی سمیٹ چکی تھی۔ اس سلسلہ میں تمام نوابان اودھ نے شوق ظاہر کیا اور خاص کر واجد علی شاہ کے زمانے میں موسیقی اور رقص کو مجموعی طور پر فروغ حاصل ہوا۔ ان کو موسیقی سے فطری لگاؤ تھا وہ خود بھی بڑے فنکار تھے۔

مصور و خطاطی کی طرف بھی شاہان اودھ نے خصوصی توجہ دی۔ اس زمانے میں یورپ کے بعض ماہر مصوروں کو دربار میں رسوخ حاصل تھا۔ جن میں یورپین مصور "زوفینی" کا نام بہت مشہور ہے یہ مصور نواب آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آیا تھا اور مغربی طرز کی بہت ساری شاندار تصاویر بنائیں۔ غازی الدین حیدر کے دربار میں "ہوم" اور اس کے لڑکے کی تصاویر بھی قابل ذکر ہیں۔ نصیر الدین حیدر کے دربار میں ایک جبرمن مصور ملازم تھا جس نے روغنی اور

آبی تصاویر کے ذریعہ اودھ فن مصوری کو مالا مال کیا۔ خود نواب واجد علی شاہ کے عہد میں بھی ولایتی اور جرمن مصور موجود تھے۔ اس کے باوجود اودھ فن مصوری کی اپنی امتیازی شان تھی جس میں ”ٹھا کر داس“ کا نام قابل ذکر ہے ٹھا کر داس کے فن مصوری کے نمونوں کے ذریعہ اودھ اسکول کو نمایاں اہمیت ملی۔ یہ غازی الدین حیدر کے دور میں لکھنؤ آیا تھا اور ہندوستانی روایات و مذہبی رسومات کو تمثیلی طور پر بڑے سلیقہ سے تصویروں کے ذریعہ پیش کیا۔ اودھ اسکول کی تصاویر کی یہ خوبی ہے کہ ان میں ہندوستانی تہذیب کے پس منظر میں مرد اور عورتوں کی شبیہیں پیش کی ہیں اور کہیں کہیں پر رنگوں کے بجائے سونا، چاندی، سفیدہ اور دوسری دھاتوں کا بھی استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے تصاویر میں زیادہ گہرا پن اور ابھرے ہوئے نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں۔

انہیں میں سے بعض مصور فن خوش نویسی کے بھی ماہر تھے اور خط نسخ و نستعلیق میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ اس دور کے بعض واصلی اور سامان آرائش پر بہترین خطاطی کے نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔ واجد علی شاہ کے دربار میں تصویروں اور خطاطی کے بہترین نمونوں کا ذخیرہ تھا۔

اسی طرح اودھ دور کی ایک امتیازی شان یہ بھی رہی ہے کہ تفریح اور وقت گزاری کے لیے لکھنؤ کے امرا و نوابین دربار کے کنارے یا بڑی بڑی باغیچوں کے پاس بیٹھ کر غوطہ زن کے کمالات سے بھی لطف لیتے تھے جو دھیرے دھیرے ایک فن کی صورت اختیار کر گیا۔ دوسرے فن کے ماہرین کی طرح غوطہ زنی کرنے والوں کو بھی انعامات اور القاب سے نوازہ جاتا تھا ان میں سے ایک نام بہت مشہور ہے جن کو ”میر محلّی“ کے لقب سے پکارا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دریا میں کئی گھنٹوں تک غوطہ لگا سکتے تھے۔ اور چت، کروٹ، اوندھے اور بیٹھ کر پانی میں تیرنے کا کمال رکھتے تھے۔ جوگی آسن، سنگھاڑہ، گھٹری، سادھو آسن، کھڑی پیرا کی اور نہ جانے اسی طرح کے اور نہ جانے کتنے ٹھاٹھ تھے جن میں لکھنؤ کے نوابی دور میں

بعض ماہرین اپنی شاندری اور تیراکی کا کمال دکھایا کرتے تھے۔

لکھنؤ کو بجا طور پر یہ فخر حاصل ہے کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی کے ہندوستان کی تہذیبی، تعمیری اور فن کے نقطہ عروج کی تاریخ جب مرتب کی جاتی ہے تو اس میں اس شہر کو نمایاں حیثیت دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہاں کی زندگی کے شب و روز کی وہ داستانیں ہیں جو ہر لحاظ سے قابل ذکر ہیں۔ ایک طرف لکھنؤ کو باغات اور اعلیٰ عمارتوں کا شہر کہا جاتا ہے تو دوسری طرف زبان، لب و لہجہ اور اطوار و آداب کی فہرست میں اس شہر کو انفرادی درجہ دیا جاتا ہے۔ درس و تدریس کے معاملہ میں بھی فرنگی محل اور ندوۃ العلماء کے ساتھ منشی نول کشور کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ ندوۃ العلماء ایک ایسے ادارہ کی صورت میں سامنے آیا جس کا مقصد انگریزی اور مذہبی دونوں طرح کی تعلیم دینا تھا چنانچہ ۱۸۹۱ء میں اس کا نقشہ کانپور میں تیار ہوا اور پانچ سال کے وقفہ میں اس کی بنیاد پڑ گئی۔ ندوۃ العلماء شروع میں ایک چھوٹے سے مدرسہ کی صورت میں مولوی گنج کے قریب ایک محلہ میں سید محمد علی مونگیری کی قیادت میں شروع ہوا۔ بعد میں علامہ شبلی کے زیر سایہ موجودہ عمارت میں منتقل ہو گیا۔

مشاعرے، شعر و شاعری اور داستان گوئی میں بھی لکھنؤ کی سرزمین نے اعلیٰ درجہ کے فنکار پیدا کیے ہیں۔ میر اور سودا جیسے عظیم شاعر بھی کھینچ کر لکھنؤ آ گئے اور اسی کی خاک کا پوند ہے۔ ناسخ اور آتش جیسے شاعروں نے زبان کو نئی توانائی فراہم کی۔ مرزا محمد ہادی رسوا اور عبدالحلیم شرر جیسے ناول نویسوں نے اپنے فن کو معراج بخشی۔ امراؤ جان ادا جیسا کردار بھی اسی سرزمین کا مہمون منت ہے۔ رتن ناتھ سرشار کا داستانوی کردار ”خوجی“ بھی لکھنؤی تہذیب کا پروردہ ہے۔ شعر اور اہل قلم کی سرپرستی میں نواب واجد علی شاہ کا رتبہ تمام شاہان اودھ سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ اگرچہ دوسرے بہت سے مشاغل میں بھی گرفتار تھے اور سیاسی طور پر نہایت غیر یقینی صورت حال سے دوچار تھے لیکن فنونِ لطیفہ پر جان چھڑکنے

والا ادب اور شاعری کے لیے سب کچھ لٹا دینے والا اس سے بڑھ کر اور کوئی نہ تھا۔
 ہندوستان کی تاریخ میں لکھنؤ اس اعتبار سے منفرد اور ممتاز درجہ رکھتا
 ہے کہ یہاں دوستی اور ادب نوازی کی خاندانی روایات کو ہمیشہ قائم رکھا گیا
 — اور لکھنؤ والوں کے فیض سے نہ صرف اردو ادب نے بلکہ ہندوستان کی مشترکہ
 تہذیب نے ہمیشہ چراغ روشن کیے ہیں۔

تنجور کی تاریخی اہمیت

ہندوستان کسی ایک تہذیب یا کلچر کا نام نہیں۔ یہ تو وہ ملک ہے جس میں انگنت تہذیبوں کے نشان ملتے ہیں، بہت سارے مذاہب کی پہچان ملتی ہے۔ ڈھیر ساری زبانوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور گونا گوں موسموں کی بدلتی ہوئی بہار کی ہوائیں اس ملک کی شناخت ہیں۔ شہروں کی تاریخی اہمیت کی جب بھی بات چلتی ہے تو ایک نمایاں نام اس ملک کے جغرافیائی نقشہ پر ابھرتا ہے اور جسے تنجور کہا جاتا ہے۔ تنجور، صوبہ تامل ناڈو میں مدراس سے تقریباً ڈھائی سو کلومیٹر کے فاصلہ پر مندروں کی دیدہ زیب تعمیر، اور فن لطیفہ کی تعمیراتی، آرٹسٹک اور فنی ریزی کی نمایاں دستوں کے پیش نظر گزشتہ ایک ہزار سال سے بھی زیادہ عرصہ سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کے قیام اور وجود میں آنے کا سلسلہ تو بعض مؤرخین کے نزدیک چوتھی صدی قبل مسیح تک جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں شمالی ہندوستان کے اندر گوتم بدھ اور بھگوان مہادیرجین، زندگی کو ایک نیا فلسفہ، عدم تشدد اور دھرم و کرم کا سبق دے رہے تھے اس وقت بھی دکن میں تنجور کے اندر ہندو اور برہمنہ نظریہ حیات کا پرچار کیا جا رہا تھا۔ مندروں اور ہندو دیوی دیوتاؤں کے مجسموں کی تعمیر ہو رہی تھی۔ فن موسیقی اور رقص کو مندروں کا ایک لازوال حصہ سمجھا جاتا تھا۔ وید مقدس کی تعلیمات کے پیش نظر

تجور کو سیاسی، سماجی، اور معاشی زندگی کا امین سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ابھی ایک ہی صدی گزری تھی کہ وہاں کے راجاؤں کی طاقت کمزور پڑ گئی اور آندھرا و کرناٹک میں عروج کے ساتھ ساتھ تجور کی ترقیاں تھم سی گئیں اور یہ جگہ محض ایک گمنام بستی کی شکل میں یاد کی جانے لگی۔

لیکن ۱۰ویں صدی عیسوی میں یہ جگہ پھر تاریخ کے پس منظر سے ابھر کر آرٹ، آرکیٹیکچر اور فنون لطیفہ کے کینوس پر نمایاں ہو گئی جس کا سہرہ چولا حکمرانوں کے سر جاتا ہے۔ ۱۰ویں صدی سے پہلے تجور میں پٹوا اور پانڈواؤں کی حکمرانی تھی مگر چولا راجاؤں نے اس شہر کو تعمیراتی نقطہ نظر سے منظر عام پر لانے کی پوری کوشش کی جس میں Temple Building یا مندروں کی تعمیر کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ سخت پتھروں کے ذریعہ مندر اور مجسمہ بنائے گئے جو فن کے لحاظ سے گولائی لئے ہوئے ہیں اور جتنے بھی لکڑی اور اینٹ دگارے کی تعمیرات تھیں انہی جگہ پتھر کا استعمال کیا گیا۔ جن میں شیو اور وشنو دیوتاؤں کو مرکزی طور پر پیش کیا گیا ہے۔

فنون لطیفہ کے نقطہ نظر سے تجور کا دوسرا پہلو یہاں کے بنے ہوئے فن مصوری کے نمونے ہیں۔ جن کو نہ صرف دکن ہندوستان میں بلکہ پورے ملک میں ایک انفرادی اسکول کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ۱۸ویں صدی میں جب ملک کے شمال اور وسط ہندوستان میں مغل حکمرانوں کی تہذیب کی نمائندگی ہو رہی تھی اس وقت بھی تجور اپنی روایات اور تہذیب کی الگ سے نشاندہی کر رہا تھا۔ تجور کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ادب اور تامل شاعری پر بھی کافی توجہ دی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہاں کے دانشوروں نیز عوام کا مذہب سے بے غرض لگاؤ تھا۔ مندروں کی چہار دیواری میں رقص اور موسیقی کے ساتھ ساتھ بھگوان کی یاد میں گائے جانے والے وہ گیت بھی قابل ذکر ہیں جن کا ذکر تامل ادب میں بار بار ہوتا ہے۔ بھرت نتم رقص کے ساتھ گائے جانے والے اشعار اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہیں۔ مجموعی طور پر تجور کی تاریخی اہمیت تین باتوں

سے ہے۔ یعنی (۱) یہاں کے تاریخی اہمیت کے مندر (۲) یہاں کی فن مصوری اور (۳) ادب و شاعری۔

تقریباً ۱۶ کلومیٹر کے رقبہ میں پھیلا ہوا تنجور شہر ہے جس کا مغربی حصہ بیشتر مندروں سے آراستہ ہے۔ ان میں برہدیشور مندر کو سب پر فوقیت حاصل ہے۔ اس کو راجہ راجیشورہ مندر بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ چولا حکومت کے پہلے راجہ نے اس کو ۸۵۹ء سے ۱۲۰۲ء عیسوی کے عرصہ میں تعمیر کروایا تھا اور راجہ کے نام پر ہی اس مندر کو موسوم کیا گیا۔ یہ تقریباً ایک کلومیٹر کے رقبہ میں پھیلا ہوا ہے اور مندروں کے فن تعمیر کی سب سے پہلی اور اہم کڑی تصور کیا جاتا ہے۔ کچھ محققین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ صوبہ تامل ناڈو میں مندروں کے عروج کی داستان ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس برہدیشور مندر کی تعمیر، اس کے مجسمہ، اور اسکی دیواروں پر بنائی گئی تصاویر اسکو تاریخی اہمیت کے قابل بناتی ہیں۔ مندر کے احاطے میں داخل ہوتے ہی سامنے چبوترے پر رکھی ہوئی دھات کی بنی ہوئی ایک نندی دیوی کی شبیہ ہے جہاں سے گزر کر منڈپ میں پوجا کے لئے قدم رکھا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی دھات کے بنے ہوئے کئی مجسمہ ہیں جن کی کاریگری قابل دید ہے۔ اس مندر کی تعمیری خصوصیت یہ ہے کہ عمارت کی تعمیر ایک چوڑے سے چبوترے پر شروع ہوتی ہے اور متواتر بلندی کی طرف پتلی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دیوار و در کا ایک اک حصہ حسین اور خوبصورت مجسموں کے ذریعہ آراستہ کیا گیا ہے۔ ایک جھلک میں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ صرف مندر ہی نہیں بلکہ دیوی دیوتاؤں اور ان کے بچاریوں کا ایک جم غفیر لگا ہوا ہے۔ بھورے سخت پتھر یعنی Granite Stone کی یہ عمارت ۲۴۱ میٹر لمبی اور ۱۲۲ میٹر چوڑی ہے ساتھ ہی ۶۰ میٹر بلند ہے۔ مندروں میں عام طور پر گنبد نہیں ہوتے ہیں لیکن تنجور کے اس برہدیشور مندر میں اندر کی طرف گنبد کی سی شکل بھی بنائی گئی ہے جو مندروں کی تعمیرات میں ایک خوشگوار اضافہ ہے۔ یہاں درگا، لکشمی، سرسوتی، ویربھدرا، ناتیا، آردھناری، اور آلینگنا جیسے دیوتاؤں اور

دیویوں کے مجسمہ آج بھی موجود ہیں۔ فن تعمیر اور مجسمہ سازی کے علاوہ اس مندر کی وہ تصاویر بھی قابل ذکر ہیں جن سے اسکی اندرونی دیواریں آراستہ ہیں۔ اس طرح یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آرکیٹیکچر کے فن میں اس کو نقطہ عروج کا حامل سمجھنا چاہئے۔ جسکا سرہرہ چولا حکمرانوں کے سر ہے۔

عالمی سطح پر جب تمام دنیا کی تاریخی اہمیت کی عمارتوں کی فہرست تیار کی جا رہی تھی تب ہندوستان کی طرف ۱۴ اہم عمارتوں میں تنجور کی اس عمارت کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس طرح تنجور کے اس مندر کو نہ صرف قومی اہمیت کا سرمایہ سمجھنا چاہئے بلکہ عالمی وراثت کی عمارت کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔

تنجور کی تاریخی اہمیت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ فن مصوری میں اسکو ایک انفرادی اسکول کی اہمیت دی گئی ہے۔ چولا کے بعد ۱۸ ویں صدی عیسوی میں سرفوجی (Sarpuzi) راجاؤں نے آرٹ اور فن مصوری کو فروغ دینے میں عوام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اس فن کی طرف توجہ دیں۔ ایک طرف مغل اور راجستھان فن مصوری کا دور دورہ تھا ایسے حالات میں تنجور کی تصاویر کو مقبولیت ملنا آسان نہ تھا۔ پھر بھی اس اسکول نے الگ سے اپنی پہچان بنائی جسکو تنجور اسکول آف پینٹنگ کے نام سے جانا گیا۔ اسکی خصوصیت یہ تھی کہ کینوس پر برش کے ذریعہ فیکر کو بنانے کے بعد ان کو قیمتی جواہرات اور نگینوں سے سجایا جانے لگا۔ اور انسانی نقوش کو نسبتاً زیادہ نمایاں اور گولائی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کرشن، رادھا وغیرہ کی جتنی بھی تصاویر تنجور میں بنائی گئی ہیں ان میں گولائی نمایاں ہے اور نگینے چڑے ہوئے ہیں۔

بھگوت پراں اور دوسری مذہبی کتابوں کے ترجمے اور بسا اوقات منظوم ترجمے بھی ۱۸ ویں صدی میں اس تنجور میں تامل زبان میں کئے گئے ہیں جنکو آج بھی اہم دستاویز کا درجہ دیا جاتا ہے۔

مجموعی طور پر تنجور ایک ایسا شہر ہے جسکو تاریخی، تہذیبی، اور آرٹ و آرکیٹیکچر کے نقطہ نظر سے دنیا کے نقشے میں نمایاں طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

ہندوستان
غیر ملکی سیٹاؤں کی نظر میں

ہندوستان کی کہانی سیاحوں کی زبانی

ہندوستان ہمیشہ سے غیر ملکی لوگوں کی نظر میں ایک پراسرار، بے پناہ دولت مند اور علم و دانش کی سرزمین رہا ہے۔ تاریخ کے نامعلوم زمانے سے ہی یہ ملک سیاحوں، زائرین، فاتحین، تاجروں، اور اسی طرح کے بہت سے لوگوں کی کشش کا مرکز و محور رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو دولت کی تلاش میں اور کچھ علم و زبان کے خزانے کی کھوج میں یہاں آتے رہے۔ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں ان جابر اور جلا د بادشاہوں کے مفصل حالات تو مل جائیں گے جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین کو لوٹا، کھسٹا اور ظلم و غارتگری کا بازار گرم کیا لیکن ان عظیم المرتبت اور انسان دوست ہستیوں کی شخصیت کی تفصیل بیان کرنے میں لاپرواہی سے کام لیا جنہوں نے نیر انسان کو علم و دانش کی دولت سے مالا مال کر دیا، ایک مؤرخ سکندر اور نادر شاہ سے ضرور واقف ہوگا مگر میگسٹھینز اور ابن بطوطہ کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے سے گریز کرے گا۔ یہ بے اعتنائی شاید اس وجہ سے ہو کہ بادشاہوں اور فاتحین کے دربار میں ایسے بہت سے لوگوں کی قطار بندھی رہتی ہے جو اپنے آقا کو خوش کرنے کے لئے ان کی تمام حرکات کو خوش کرنے کے لئے آمادہ رہتی ہے مگر وہ ہستیاں جو بادشاہ وقت کی طرح سر بلند ہو کر تو چلنا نہیں جانتی مگر راہ نیاز کے ذریعہ وہ علم، ادب، مذہب، تہذیب اور تاریخ کی ایک ایسی داستان مرتب کر جاتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شناخت کے جوہر دکھا جاتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر بہت سے ایسے سیاح آئے جن کا سراغ ہمیں ملتا مگر اس کے باوجود اچھی خاصی تعداد

میں ایسے غیر ملکی سیاحوں کی فہرست بھی مرتب کی جاسکتی ہے جنہوں نے اپنے نقطہ نظر سے اس ملک کو دیکھا۔ یہاں کے شہروں، دیہاتوں، رسم و رواج، مذہب اور عقائد، زبان و فن اور دوسرے تمام سماجی پہلوؤں کا جائزہ لیا اور ان تمام احساسات کو اپنے انداز میں قلم بند کر دیا اور اس طرح ہماری کہانی سیاحوں کی زبانی سنائی جاتی رہی۔

ہندوستان میں غیر ملکی سیاحوں کا اگر ذکر کیا جائے تو فوری طور پر جن معتبر اور معرکتہ الآراء ناموں کی نشاندہی کی جاتی ہے ان میں میگتھینز، فاہیان، ہیون سانگ، البیرونی، ابن بطوطہ، برنیر، میکس مولر، ولیم جانس، یا ایسے بعض دوسرے دانشوروں اور زائرین کے نام ضرور لئے جاتے ہیں۔ یہ تمام سیاح مختلف ادوار میں مختلف اطراف سے، مختلف رجحانات کی نمائندگی کرتے ہوئے ہندوستان آئے اور اپنے سفر ناموں اور تاریخی نسخوں کے ذریعہ ہندوستان کی حقیقت دید تار یخ مرتب کر گئے۔ ان میں سے میگتھینز کو اس اعتبار سے اہم سیاح کہا جاسکتا ہے کہ اُس نے سب سے پہلے یونان سے آنے والے سفیروں میں سے پہلی بار یہاں کے بارے میں سب کچھ لکھا اور مغربی دنیا کو ہندوستان اور یہاں کی عوام کے رسم و رواج سے روشناس کرایا۔ میگتھینز وہ پہلا شخص تھا جو تیسری صدی قبل مسیح میں یونان کے بادشاہ، سیلوکس کا سفیر بن کر ہندوستان میں مور یہ حکمران کے دربار میں پہنچا۔ اس کی اہمیت محض یہ نہیں کہ یہ پہلا سفیر تھا جو اس ملک میں آیا بلکہ اس کی اہمیت اس بات سے ہے کہ اس نے اس ملک کے بارے میں ایک مفصل کتاب لکھی جس میں یہاں کے ۱۱۸ قبیلوں کے رسم و رواج اور اوران کے رہن سہن کے بارے میں تفصیل فراہم کی۔ اُس نے اس وقت کے ہندوستان کے طول و عرض کی پوری پیمائش بھی لکھی ہے۔ اُس نے مور یہ راجاؤں کی راجدھانی پٹلی پتر کے بارے میں تفصیل فراہم کی اور بتایا کہ اس شہر کے اطراف لکڑی کی جو لمبی چوڑی فصیل تھی اُس میں ۵۷۰ برج بنے ہوئے تھے اور بعد میں آثار قدیمہ کے محققین نے کھدائی کے ذریعہ ان تمام بیانات کی شہادت بھی دکھائی۔ میگتھینز نے ہندوستان کے متعلق اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، مثلاً یہاں کی زرخیزی، یہاں کے دریا، جنگلی جانور پرندوں

جھو، سانپ، مختلف نسلیں، قبیلے، ہاتھی، گھوڑے، سونا کریدنے والی چیتوٹیاں، یہاں تک کہ یہاں کے مذاہب اور مختلف فلسفیوں کا ذکر بھی اس کتاب میں ملتا ہے۔ میگتھینز کو بجا طور پر ہندوستان میں آنے والا وہ پہلا سیاح کہا جاسکتا ہے جس نے تیسری صدی قبل مسیح یعنی آج سے لگ بھگ ڈھائی ہزار سال پہلے کے ہندوستان کے سیاسی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی حالات کو ایک کتاب کی صورت میں پیش کر کے نہ صرف یونان کو بلکہ پورے مغرب کو اس ملک سے متعارف کرایا۔

دوسرا اہم سیاح فابیان کو کہا جاسکتا ہے۔ جس نے ۵ ویں صدی عیسوی کے وسط میں چین سے ہندوستان کا دورہ کیا۔ یہ اُن معتبر اور عظیم النراؤں میں سے ایک ہے جو بدھ مذہب کا ماننے والا تھا۔ اور گوتم بدھ کی جائے پیدائش میں ایک راتر کی حیثیت سے ہندوستان آیا تھا۔ اس نے بہار، بنگال، پنجاب، یوپی اور لنکا جیسی جگہوں کا دورہ کر کے وہاں کے لوگوں، ان کے رسم و رواج، ان کی مہمان نوازی، انسان دوستی اور آپسی رواداری کو تفصیل کے ساتھ اپنے سفر نامے میں لکھا ہے۔ چونکہ وہ خود بدھ مذہب کا ماننے والا تھا اس لئے اس کا نقطہ نظر زیادہ تر بدھ مذہب کی تلاش اور گوتم بدھ کے فرامین ہی رہا۔ فابیان وہ پہلا چینی سیاح ہے جو ہندوستان کی ۵ ویں صدی کی ایک ایسی تاریخ مرتب کر گیا ہے جس میں آج سے ڈیڑھ ہزار سال پرانے ہندوستان کے تہذیبی نقوش کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اور اُس دور کے انسانوں کی سماجی زندگی کے شب و روز کا مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح ایک اور چینی سیاح ہیون سانگ ہے جس نے ۶۳۰ء میں ہندوستان کا دورہ کیا۔ اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدھ مذہب سے متاثر ہو کر چین سے اس ملک میں آیا تھا۔ ۷ ویں صدی عیسوی میں ہندوستان پر گپتا راجاؤں کا طوطی بول رہا تھا اور پورا شمالی ہندوستان دور دراز سے گزر رہا تھا۔ عین اُسی زمانے میں ہیون سانگ، کشمیر، کشلا ہوتا ہوا متھرا پہونچا۔ پھر اس نے وارہنسی، کپل وستو، پاتلی پتر، پٹنالی ناندہ اور بہار کے بعض دوسرے علاقوں کا بھی دورہ کیا اور جہاں جہاں اُسے گوتم بدھ کی

خاتقا ہوں کا علم ہوا وہاں جا کر اُس نے اُن کی زیارت بھی کی — ہونگ سانگ اپنے سفر نامے میں ہندوستان کے لوگوں، اُن کے مزاج، اُن کی زبان و ادب اور رسم و رواج کا ذکر بڑے دلچسپ اور تفصیلی انداز میں کرتا ہے۔ ایک جگہ پر اُس نے لکھا ہے کہ:

”بھارت میں ایک مقام ویشالی ہے، جہاں کی آب و ہوا نہایت اچھی ہے زمین بہت زرخیز ہے اور پھل پھول بہت افراط سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں کے اُم اور کیلے بہت مزیدار اور میٹھے ہیں۔ لوگ ایماندار اور نیک ہیں۔

مہمان نوازی میں ان کا جواب نہیں اور کسی غیر ملکی کی وہ لوگ بہت عزت کرتے ہیں اور عقیدت سے بیچھومتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو مذہب سے لگاؤ ہے وہ علم کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ خدا کی ہستی پر یقین لانے والے، اور منکرِ دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں مگر سب مل جل کر رہتے ہیں۔ میں نے اپنے قیام کے دوران کسی کو بھی لڑتے نہیں دیکھا“

ہون سانگ نے ویشالی کے علاوہ کشمیر، متھرا، اور بنارس کی قدرتی خوبصورتی کے بارے میں بھی لکھا ہے اور اُس دور کی بعض اہم شخصیتوں، کتابوں، اور عمارتوں کے بارے میں بھی تحریر کیا ہے — تقریباً ۱۵ سال ہندوستان میں قیام کے بعد جب ہون سانگ واپس چین پہنچا تو اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو بھی ہندوستان کے ہر رونق شہروں سے روشناس کرایا — دسویں صدی کے اخیر میں مسلمانوں کی توجہ بھی اس ملک کی طرف ہونے لگی تھی۔ اور عین اسی زمانے میں محمود غزنوی نے بھی ہندوستان پر کئی حملے کئے جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان، صوفی، بزرگ، عالم اور دانشور بھی ہندوستان چلے آئے جن میں سے بعض واپس چلے گئے اور بہت سے اسی سرزمین پر آباد ہو گئے۔ اُسی زمانے میں ایک اہم ستیاج اور یحان البیرونی بھی ہندوستان آیا تھا۔ جس کو اس ملک کی زبان، یہاں کے ادب، اور رسم و رواج سے خصوصی لگاؤ تھا۔ البیرونی نے باقاعدہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر سسکرت زبان سیکھی اور ہندوستانی ادب، تاریخ اور دوسرے فنون کا مطالعہ کیا۔ خود اس نے بھی ہندوستان پر کئی

کتابیں لکھیں، جن میں ”کتاب الہند“ اس کی مایہ ناز تصنیف ہے۔ اس کتاب میں اُس نے ہندوستانی سماج، مذہب، سائنسی علوم، فلسفہ، معاشرتی نظام، کیمیا، جغرافیہ، علم الاضواء، تہوار، جیوتش اور بہت سے دوسرے موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ یہ ”کتاب الہند“ ۱۸۰ ابواب پر مشتمل ہے۔۔۔۔۔ البیرونی کی یہ تصنیف اپنے عہد کا ایک ایسا منظر نامہ ہے جس میں دسویں اور گیارہویں صدی کے ابتدائی دور کے ہندوستان کی مفصل تصویر دیکھی جاسکتی ہے۔۔۔۔۔ اس کے تقریباً چار سو سال بعد بھی چودھویں صدی عیسوی کے وسط میں مراکش کا ایک اور ستیاح عبداللہ محمد ابن بطوطہ ہندوستان آتا ہے اُس وقت دہلی کے تخت پر سلطان محمد بن تغلق فائز تھا۔ ابن بطوطہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے شمالی افریقہ، ایران، ہندوستان یہاں تک کہ چین کا سفر کیلے اور پیدل طے کیا تھا۔ اُس نے بھی پورے ہندوستان کے شہروں کا دورہ کیا یہاں کے لوگوں، امیروں اور بادشاہوں کے بارے میں تفصیل سے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے۔۔۔۔۔ اپنے سفر نامے میں ایک جگہ پر ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ ۱

”ہندوستان میں ڈاک کا بڑا اچھا انتظام ہے۔ ویسے تو دہلی سے ملتان کی مسافت پچاس دن کی ہے مگر ڈاک کے ذریعہ کوئی خبر صرف پانچ دن میں پہنچ جاتی ہے۔ ڈاک دو طرح کی ہوتی ہے ایک گھوڑے کے ذریعہ جانے والی اور دوسری پیدل آدمی کے ذریعہ۔ مگر تھوڑی تھوڑی مسافت کے بعد یہ بدلتے رہتے ہیں جس سے ڈاک تیزی سے اور آرام سے پہنچتی رہتی ہے۔“

ابن بطوطہ نے ہندوستان کی زبانوں، یہاں کے مذاہب، عمارتوں اور رسم و رواج کے بارے میں بھی بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے۔

پھر جب مغل حکمرانوں کی ہندوستان میں حکومت تھی تو جہانگیر ہی کے زمانے سے مغربی ممالک کے ستیاح اور ادیب و فنکار ہندوستان آنے جانے لگے تھے جن میں فرانسوا برنیر، ولیم جونسن، میکس مولر کے نام قابل ذکر ہیں، جنہوں نے شاہجہاں،

اورنگ زیب، محمد شاہ اور دوسرے مغل بادشاہوں کے عہد میں دہلی و ہندوستان کے دوسرے علاقوں کا دورہ کیا، اور اپنی تصانیف کے ذریعہ مغربی ممالک میں بھی یہاں کی زبان، شاعری، ادب، آرٹ اور کچر کو متعارف کرایا — اور اس طرح ہندوستان کی ہزاروں سال پرانی تاریخ کے ابواب سیاحوں کی نربانی پوری دنیا میں روشن ہوتے رہے۔

میگیستھینز

ایک یونانی سیاح

اس موضوع پر کچھ کہنے سے پہلے مجھے ۱۹۸۶ء کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، جب میں دبیر کی ایک سرد ترین شام میں مغربی جرمنی کے مشہور شہر فرانک فرٹ کے ایک ریٹوران میں بیٹھا ہوا ایک جرمنی جوان سے محو گفتگو تھا۔ اس نوجوان کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں ہندوستانی ہوں تو اسے ہمارے ملک کے بارے میں کچھ جاننے اور معلومات حاصل کرنے کا اشتیاق ہوا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا میں قدیم ہندوستان کے بارے میں کچھ بتائیے؟ میں نے اس کی تجسس نگاہوں میں ایک عجیب سی تلاش دیکھی اور جی تو چاہا کہ میں فوراً اس کو اپنے ہندوستان کی پرانی روایات، یہاں کی تہذیب، ہمان نوازی اور انسان دوستی کے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کر دوں لیکن نہ جانے کیوں میرے منہ سے برجستہ نکل گیا کہ اگر تم قدیم ہندوستان کی کہانی سننا ہی چاہتے ہو تو ایک ہندوستانی سے کیا پوچھتے ہو؟ پوجھوان غنیم یا حوں سے جنھوں نے ہندوستان کا دورہ کیا ہے۔ ان کی نظر میں ہندوستان کی کیسی تصویر بے بسی ہے؟ پھر میں نے کہا کہ اگر تمہیں ہندوستان میں سب سے پہلے آنے والے غیر ملکی سیاح میگیستھینز کی کتاب ”انڈیکا“ مل جائے تو دیکھو۔ تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس دور کا ہندوستان، یعنی آج سے لگ بھگ ڈھائی ہزار سال پہلے کا کہ ہمارا ملک کیا تھا؟ لیکن اس کا اصرار ہی تھا کہ میں اسے کچھ بتاؤں۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، میگیستھینز نے جو کچھ ہندوستان

کے بارے میں لکھا ہے وہی میں بھی تم کو بتانا چاہوں گا۔

یورپ کی سرودشام مگر ریتوران کے گرم ماحول میں، میں نے تلخ کافی کی چیمکوں کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا۔ ہندوستان ہمیشہ سے غیر ملکیوں کی نظر میں ایک پراسرار، بے پناہ دولت مند اور علم و دانش کی سرزمین رہا ہے۔ تاریخ کے نامعلوم زمانے (Pre Historic) سے ہی یہ ملک سیاحوں، زائرین، فاتحین، تاجروں اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کی کشش کا مرکز و محور رہا ہے۔ ان میں کچھ تو دولت کی تلاش میں اور کچھ علم و زبان کے خزانے کی کھوج میں یہاں آتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کی سرزمین پر بہت سے ایسے بھی غیر ملکی سیاح آئے جنہوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے اس ملک کو دیکھا۔ یہاں کے شہروں، دیہاتوں، رسم و رواج، مذہب اور عقائد، زبان و فن، سماجی، سیاسی، تہذیبی اور اقتصادی صورت حال کا جائزہ لیا اور ان تمام احسانات کو اپنے اپنے انداز سے تحریر کر دیا۔ اور اس طرح صدیوں سے ہماری کہانی سیاحوں کی زبانی سنائی جاتی رہی۔ اسی طرح کا ایک سیاح میگیسٹینز بھی تھا۔ اس کو اس اعتبار سے سب سے اہم سیاح کہا جاسکتا ہے کہ یہ پہلا غیر ملکی سیاح تھا، جس نے پہلی بار ہندوستان کے بارے میں کتابی شکل میں تفصیل سے کچھ لکھا ہے۔ اور اسی میگیسٹینز کی وجہ سے تیسری صدی قبل مسیح میں یعنی آج سے تقریباً ڈھائی ہزار سال پہلے مغربی ممالک کے لوگوں نے ہندوستان کے بارے میں تفصیل سے کچھ جاننا اور سمجھا۔ میگیسٹینز یونان کے بادشاہ سیلوکس (Seleucus) کا سفیر بن کر ہندوستان کے چندرگپت موریہ کے دربار میں آیا تھا۔ اور پانچ سال تک متواتر اس ملک میں قیام کرنے کے بعد اس نے اپنے ہر طرح کے تاثرات ایک کتابی شکل میں جمع کر دیئے جس کا نام (Indica) ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعہ سے ہمیں اس عہد کے ہندوستان اور خاص کر چندرگپت کی حکومت کی معلومات فراہم ہوتی ہیں، ہمیں اس سیاح کی کتاب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی حالات کیسے تھے، اس لحاظ سے میگیسٹینز کے سفر نامے (Indica) کو پہلا تاریخی نسخہ کہا جاسکتا ہے۔ جس کے ذریعہ سے ہمیں مگدھ کی راجدھانی پاتلی پتر کے خصوصی طور پر حالات کا علم ہوتا ہے۔ میگیسٹینز نے پاتلی پتر یعنی موجودہ پٹنہ شہر کے بارے میں تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ یہ شہر

گنگانادی کے کنارے واقع ہے۔ جو چالیس کلومیٹر کے رقبہ میں بسا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف گہری کھائی کے ساتھ کافی ادنیٰ ایک دیواری ہوئی ہے جو فیصل کے طور پر شہر کی دشمنوں سے حفاظت کرتی ہے۔ اس فیصل میں ۵۰۰ برج ہیں۔ اور ۶۴ دروازے ہیں۔ شہر کے تمام مکانات یہاں تک کہ خود مہاراجہ چندر گپت موریہ کا محل بھی چوبی یعنی لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اور ان تمام باتوں کی تصدیق اس وقت پوری طرح ہو گئی جب محکمہ آثارِ قدیمہ کے محققین نے کھدائی کے ذریعہ ان کے اثرات زمین سے نکال لئے۔ میگلیتھینز ہندوستان کے صورتہ گدھ کے بارے میں انتظامی امور سے متعلق مزید لکھتا ہے کہ اس وقت کے ہندوستان میں تیس وزرا کی کمیٹی یا پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی۔ جس میں سے ہر شعبہ یا منسٹری کے لئے پانچ وزرا پر مشتمل ایک کاؤنسل ہوا کرتی تھی، جن میں انڈسٹری یعنی صنعتی امور کا محکمہ، بیرونی ممالک کے لوگوں کی دیکھ بھال کا محکمہ، تجارت اور خزانہ کا محکمہ، ٹیکس اور جنگی کا محکمہ، پیدائش اموات اور شادی بیاہ کا حساب کتاب رکھنے کا محکمہ، بازاریں بچنے والی اشیاء کی جانچ پڑتال کا محکمہ اور پوری حکومت میں صفائی، دیکھ بھال، تعلیم، ہسپتال و مذہبی امور سے متعلق محکمے قائم تھے۔ یہاں تک کہ پورا پائل پتر شہر چار حلقوں میں منقسم تھا جن میں سے ہر حلقہ ایک میئر (Mayor) کی زیر نگرانی رہتا تھا۔

اس غیر ملکی سیاح یعنی میگلیتھینز نے موریہ عہد کے ہندوستان کی سماجی زندگی کی بھی تصویر کشی کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے اپنے پیشے کے اعتبار سے مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے تھے، جن میں سے کسان، گدڑیے، صنعت کار، دست کار، سوداگر، پیادہ اور سرکاری عہدہ داروں کو نمایاں طور پر جانا جاتا تھا۔ اور عام طور پر پڑھے لکھے اور دانشور لوگ برہمن ہی ہوا کرتے تھے۔ جن کو حکومت کے اونچے اور اہم عہدوں سے نوازا جاتا تھا۔ حکومت میں سب سے زیادہ تعداد میں پایا جلتے والا طبقہ کالوں کا ہوا کرتا تھا۔ میگلیتھینز، اس دور کے معاشرہ کی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی لکھتا ہے کہ وہ لوگ پکے، اماندار، اور زبان کے پکے ہوتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ گھروں اور دوکانوں میں تالے اور کنبی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ سادہ زندگی کے باشندے

تھے اور بے فکر اور نڈر، ہو کر زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کے باوجود اقتصادی طور پر لوگ درود و طبقتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ امیر اور غریب۔ جن میں سے امراء بڑے، عالی شان اور آرام دہ مکانات میں رہا کرتے تھے۔ اور غریبوں کے گھر نسبتاً چھوٹے اور کم آرام دہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود پوری حکومت میں صرف راجہ کا حکم چلتا تھا اور ہر طرح کے احکامات بادشاہ وقت کی اجازت کے بعد ہی جاری کئے جاتے تھے۔ اگرچہ دزدان کی کابینہ موجود تھی مگر بادشاہ کی پوری ذمہ داری رہتی تھی کہ اس کی حکومت میں عوام کی بہبودی کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ وہ خود ممانعت کرتا تھا کہ اس کے ملک میں کتنی نہریں، تالاب اور سڑکیں بنوائی گئیں؟ سایہ دار درخت، دھرم شالائیں اور آرام کی دوسری سہولتیں مسافروں کے لئے ہیتا کی گئیں؟ نہ صرف یہ بلکہ دفاع کے لئے بھی اس کا فوجی نظام چار حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ پیادہ سپاہی، سوار، ہاتھی اور رتھ کی سواریاں، اور یہ پورا کاپور اور فوجی دستہ ۶ لاکھ چالیس ہزار افراد اور سواروں پر مشتمل تھا۔

میکسیٹھینز نے ہندوستان کے متعلق اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کی زرخیز زمین، جنگلی جانور، پردوں والے پتھر، سانپ، مختلف نسلیں اور قبیلے، گھوڑے، گائے اور سونا کریدنے والی چونٹیاں وغیرہ وغیرہ۔ اس سیاح نے یہاں کے مشہور فلسفیوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ جادو ٹونے کے بارے میں بھی بتلایا اور یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ہندوستان کی دست کاری کے نمونوں کا تو جواب ہی نہیں۔ ہمیں اس میکسیٹھینز نامی یونانی سیاح کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے قدیم ہندوستان کے چند رنگیت موریہ کے عہد سلطنت کا اس قدر وسیع مطالعہ کر کے پوری دنیا کے سامنے ہمارے ملک کی سچی اور واضح تصویر پیش کی ہے۔

بچوں کے لیے!

فاہیان چینی سیاح

فاہیان بدھ مذہب کا ماننے والا ایک مذہبی پیشوا تھا۔ یہ چین کا رہنے والا تھا۔
آج سے تقریباً ڈھیرھ ہزار سال پہلے یہ مشہور آدمی ایک سیاح یعنی Traveller کی
حیثیت سے چین سے ہندوستان آیا تھا۔ یہ عجیب و غریب قسم کا آدمی تھا۔ ابھی اس کی عمر
صرف ۲۵ سال کی تھی کہ اس نے گوتم بدھ کے بارے میں 'بدھ مذہب کے بارے میں تفصیل
سے جاننے کے لئے چین سے ہندوستان کا ہزاروں میل کا سفر اکیلے اور پیدل طے کیا۔
راستہ میں رکتا رکتا اور ہر جگہ کے بارے میں 'وہاں کے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل
کرتا ہوا ہندوستان پہونچا۔ یہاں اس نے پنجاب، اتر پردیش، مہاراشٹر، بہار، بنگال اور
کئی دوسری جگہوں کا دورہ کیا۔ مگر چونکہ وہ ایک مذہبی آدمی تھا اور اس کا لگاؤ صرف
بدھ مذہب سے تھا۔ اس لئے اس نے بنارس کے قریب سارناتھ گیا۔ پٹنہ، اور بہار
کے بعض دوسرے علاقوں کا دورہ کیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ گوتم بدھ آج
سے ڈھائی ہزار سال پہلے گیا کے پاس پیدا ہوئے تھے۔ وہ ایک راجہ کے بیٹے تھے، مگر
انھوں نے اپنا سارا راج پاٹھ چھوڑ کر انسان کی بھلائی اور بدھ مذہب کے لئے اپنی
ساری زندگی بہت سادہ طریقہ سے گزار دی۔ فاہیان بدھ مذہب کو ماننا تھا اور چاہتا
تھا کہ وہ ہندوستان میں گوتم بدھ کے بارے میں تفصیلی سے جانے۔ اس طرح فاہیان
۶۳۹۹ سے لے کر ۶۴۱۲ء تک یعنی ۱۵ سال متواتر ہندوستان میں رہا۔ پھر جب یہ

واپس چین جانے لگا تو اب کی بار اس نے کلکتہ کے قریب ہو گئی ندی میں ایک پانی کے جہاز
 کے اوپر بیٹھ کر سمندری سفر کے ذریعہ چین واپس جانا پسند کیا اور اس طرح فامیان جب
 ہندوستان سے چین واپس گیا تو اور بھی بچا بدھ مذہب کو ماننے والا بن گیا۔ فامیان بھی
 بہت پڑھا لکھا اور ایک مالدار آدمی کا بیٹا تھا۔ اور "ینگ ینگ" شہر کا رہنے والا تھا۔ اس
 کے باسے میں ایک بڑا ہی دلچسپ قصبہ یہ ہے کہ فامیان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے
 تین بھائی اور بھی پیدا ہوئے تھے۔ مگر سب کی سب بچپن ہی میں مر جاتے تھے۔ جب فامیان
 پیدا ہوا تو ابھی ایک سال کا تھا کہ یہ بھی بُری طرح بیمار پڑ گیا۔ اس کے والد پھر پریشان
 ہو گئے۔ کہ کہیں یہ بھی مر جائے۔ مگر اس کے والد نے یہ کیا کہ جلدی سے فامیان کو وہیں
 بدھ مذہب کے ماننے والوں کی ایک انجمن میں اپنے بچہ کو بھیج دیا۔ اور وہیں شہر سے دُور
 بدھ مندر میں دوسرے مذہبی راہبوں کے ساتھ یہ بھی رہنے لگا۔ ان لوگوں نے آہستہ آہستہ
 فامیان کو بدھ مذہب کے باسے میں بتایا کہ کبھی کسی کی بھی جان نہ لینا چاہیے۔ چاہے وہ ایک
 چھوٹی سی مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ اور شراب بھی نہ پینا چاہیے۔ نہ گوشت کھانا چاہیے، نہ چوری کرنا
 چاہیے۔ اور جو آدمی کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے وہ بھی بہت برا ہے۔ جھوٹ
 بولنا بھی گناہ ہے۔ اور ہمیشہ انسان کو بہت سادہ اور معمولی طریقہ سے زندگی گزارنا چاہیے۔
 جب فامیان نے یہ باتیں سنیں تو اس کو بہت اچھی لگیں اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ
 بدھ مذہب کو مانے گا اور تمام اچھی باتوں کو مانے گا۔ اور تمام اچھی باتوں کو کرے گا۔ جب
 فامیان اچھا ہو گیا تو اس کے والد آئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ اس
 لئے یہاں سے چلو۔ عیش و عشرت سے بلے ساتھ چل کر رہو۔ مگر فامیان نے اپنے والد کی
 ایک نہ سنی اور وہیں اپنے دوسرے بدھ مت ساتھیوں کے ساتھ جھوپڑی میں رہنے لگا۔ اس
 کا اصل نام Kung تھا۔ مگر جب یہ بڑا ہو گیا۔ تو لوگ اس کی ذہانت، سمجھداری اور
 شرافت کی وجہ سے فامیان کہنے لگے۔ چینی زبان میں فامیان کے معنی بھی سچ بولنے والے کے
 ہیں۔ ابھی اس کی عمر صرف ۱۰ سال کی ہوئی تھی کہ اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور
 فامیان کو پتہ چل گیا کہ ہر انسان کو ہر حال میں مرنا ہے اور دنیا سے دل لگانا بالکل بیکار ہے۔

یہ ہمیشہ سچ بولتا تھا، کبھی کسی سے ہمیں ڈرتا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی کو اس نے جان سے مارا۔ یہ تو بس ایک پکا پجاری اور شریف انسان تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ گریسوں کی ایک دوپہر میں یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گروے رنگ کے کپڑے پہنے اپنے مٹھ کے آئینے میں بیٹھا ہوا دھان کاٹ رہا تھا۔ اور چاول کو ایک بڑے سے برتن میں رکھ رہا تھا کہ اچانک کچھ ڈاکو گھس آئے۔ انھوں نے سب کو خوب ڈرایا دھمکایا اور جلدی جلدی چاول پرانے لگے۔ فامیان کے سب ساتھی بھاگ گئے مگر یہ وہیں پر ڈاکوؤں کے سامنے کھڑا رہا۔ وہ ڈاکو اس کے پاس آکر اس کے چاول بھی لینے لگے۔ تب فامیان نے بڑی شرافت سے ڈاکوؤں کو سمجھایا کہ بھائی تم لوگ مجھ کے ہر توجہ جی چاہے کھا لو مگر اس طرح اگر زبردستی اور چوری سے چاول چھینو گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ایک دن یہ سارے چاول جب پھر ختم ہو جائیں گے تو تم لوگ پھر چوری کر دو گے! اور چوری کرنے سے گناہ ہوتا ہے اور تم کو اسٹریاں کبھی موات نہیں کریں گے۔ یہ بات سن کر تمام ڈاکو چپ چاپ کھڑے ہو گئے اور بغیر کچھ لئے ہوئے مافی مانگ کر چلے گئے۔ فامیان ۵ دس صدی عیسوی کے ان معتبر اور عظیم انسانوں میں سے ایک ہے جو ایک چینی سیاح کی حیثیت سے ہندوستان میں آیا۔ اس نے پورے ملک کا دورہ کیا، اور بدھ مذہب کی تمام اچھی باتوں اور روایات کو خود بھی اپنایا اور نہ صرف جین بلکہ پوری دنیا میں اپنے سفر نامے کے ذریعہ تبلیغ کیا۔ اپنے سفر نامے میں فامیان نے تفصیلی طور پر تحریر کیا ہے کہ کس طرح وہ ایک یوجنا یعنی ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف آگے بڑھتا تھا۔ کس طرح اس نے گوتم بدھ کی ہڈیاں، ان کے دانت اور ان کی کھوپڑی کی کھوج کی۔ وہ ہندوستان کی تہذیب، یہاں کی ہمان نوازی اور انسان دوستی سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ بسا اوقات وہ کئی کئی سو مذہبی رہنماؤں یعنی monks کے ساتھ تبلیغی سفر کو جب ہندوستان میں نکلتا تھا تو ان سب کے ہاتھ میں کٹھول یعنی پیالے ہوتے تھے۔ لوگ عقیدت سے ان میں پھول اور پھل ڈالتے تھے۔ جو ان کے لئے غذا کا کام کرتے تھے۔ چونکہ فامیان خود بھی بدھ مذہب کا رہنما تھا، اس لئے اس نے ہندوستان کے تمام بدھ مذہب زیارت گاہیں اور استوپس کا سفر کیا۔ جہاں سے بھی جو کچھ اسے بدھ مذہب کے بارے میں معلوم

ہوا۔ اس نے اسے اپنے سفر نامے میں تحریر کر لیا۔ — فائیان ۸۸ سال تک زندہ رہا۔ جس میں سے بیشتر حصہ اس نے مذہب کی تبلیغ اور بدھ دھرم کی اشاعت میں صرف کیا۔ ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بدھ مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ — یہ بات کہاں تک صحیح ہے، اس کی تحقیق ابھی ہو رہی ہے، مگر اتنا ضرور سچ ہے کہ چین میں چہلن تک بھی بدھ مذہب پھیلا ہے، اس کا ہرہ فائیان کے سر ہے۔ — ہمیں فائیان جیسی شخصیتوں کے ذریعہ یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایمانداری، سچائی، سادگی اور عدم تشدد یعنی (Non Violence) کے ذریعہ ہی انسان بڑا اور عظیم کہلاتا ہے۔

ہیون سانگ

ہندوستان کی ہزاروں سال پرانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں کی تہذیب، یہاں کی انسان دوستی، مذہبی رسم و رواج، رسومات اور ادب و ثقافت نے ہمیشہ پوری دنیا کے دانشوروں اور یاتروں کو متاثر کیا ہے۔ ایسا ہی ایک سیاح "ہیون سانگ" بھی تھا۔ جو ملک چین کا رہنے والا تھا۔ چین کا ایک اور سیاح فاہیان بھی اس کے پہلے گپتا دور حکومت میں ہندوستان آچکا تھا۔ جس کے ذریعے اس ملک کی زندگی کے مختلف حالات چین کے لوگوں میں جانے جا چکے تھے۔ ہیون سانگ ۶۳۰ء میں صوبہ ہونان میں شن لیو کے مقام پر پیدا ہوا تھا۔ اور اس کا انتقال بھی اسی کے وطن میں ۶۸۰ء میں ہوا۔ چین میں بدھ مذہب کا کافی اثر تھا جس کی وجہ سے تیرہ برس کی عمر میں ہی ہیون سانگ کو بدھ بھکشو بنادیا گیا تھا۔ وہ کسی بدھ مذہب کے اچھے گرو کی تلاش میں ادھر ادھر کافی گھوما، مگر محمود کو اسے ہندوستان کا رخ محض اسی وجہ سے کرنا پڑا، تاکہ اسے ملک میں بدھ مذہب اور اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کا موقع ملے۔ چنانچہ وہ گیان پراپت کرتے گوتم بدھ کی سرزمین ہندوستان کی طرف ۶۳۰ء میں چل پڑا۔ اس وقت اس کی عمر چھبیس سال کی تھی۔ وہ اس ملک میں مغربی ہند یعنی کشمیر کی طرف سے داخل ہوا اور جہاں کہیں بھی وہ گیا، اس نے تمام حالات تفصیل کے ساتھ اپنے سفر نامے میں درج کئے۔ چونکہ اس کا اصل مقصد بدھ مذہب اور اس کے قوانین کے

بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا۔ اس وجہ سے ”ہیون سانگ“ نے زیادہ تر اس پہلو کو پیش نظر رکھا۔ اس نے بدھ راہبوں، خانقاہوں اور اس کے فرامین کو تلاش کیا۔ اس غیر ملکی سیاح کو کچھ ایسے قلمی نسخے بھی ملے جو ہندوستان کی تاریخی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ نسخے گہنا برہمی رسم الخط میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہیون سانگ کا ہندوستان میں سفر کثیر سے شروع ہو کر ٹکسلا ہوتے ہوئے منتر کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کو پوری دنیا کے کینوس پر پہچانا جانے لگا تھا۔ اس وقت یہاں راجہ ہرش وردھن راج کر رہا تھا۔ یہ وہ راجہ ہے جس نے پورے ہندوستان کو خصوصاً شمالی ہند کے علاقہ کو تہذیبی، سیاسی، معاشی اور آرٹ و فنون لطیفہ کے اعتبار سے کافی ادنیائی پر بہو نچا دیا تھا۔ خود ہیون سانگ ”کا بیان ہے کہ ہرش وردھن کے دور میں اس نے ادب اور آرٹ کی ترقی کے لئے خود راجہ کو دلچسپی لیتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ سیاح اپنے دوران سفر دارا سی بہو پختا ہے تو وہاں سارناٹھ کے پاس بدھ راہبوں اور اس مذہب کے پیروں کا اردوں کا ایک جم غفیر دیکھتا ہے اور ہما تمبا دھ کی عقیدت میں لوگوں کو دیکھ کر اس کا سربھی احترام میں جھک جاتا ہے۔ پھر وہ بہار کے ان شہروں کا دورہ بھی کرتا ہے، جہاں گوتم بدھ کے آثار پائے جاتے تھے۔ وہ کیل دستو، کشی نگر، پاتلی پتر، دیشالی، مہا بودھی کی بھی یاد تازہ کرتا ہے۔ نالندہ میں قیام کے دوران ہیون سانگ نے وہاں کی قدیم درس گاہ میں چھ مہینہ تعلیم بھی حاصل کی جس میں ہندو مذہب کی روایات اور اس کی رسم و رواج کو بھی جاننے کا موقع ملا۔ اسی جگہ پر اس نے سنسکرت اور دو مری زبانوں کا سبق بھی سیکھا۔ اس کا بیان تھا کہ پڑھا لکھا اور عالم طبقہ تو سنسکرت بولتا ہے، مگر عوام میں ”پراکرت“ زبان زیادہ مقبول ہے۔ بہار کے بعض دوسرے علاقوں کے علاوہ راجگیر ہوتا ہوا وہ نیپال میں بھی گیا۔

بہار کے ایک چھوٹے سے علاقے دیشالی کے باسے میں وہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ اس جگہ کی زمین بڑی زرخیز ہے اور پھل و مہنریاں افراط سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو اس جگہ کے آم اور کیلے بہت زیادہ پسند آئے۔ وہ ایک اور پھل کے بارے

میں لکھتا ہے کہ دیشالی میں ایک پھل درختوں پر کثرت سے گرمی کے موسم میں پایا جاتا ہے۔ جس کا چھلکا اُدپر سے سُرخ اور کانٹے دار ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر گول ہوتا ہے۔ اس کو چھیلنے پر اس کا گودا نہایت میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ غالباً اس کا اشارہ لچھی پھل کی طرف ہو گا۔ وہ مزید دیشالی کے لوگوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہاں کے لوگ عام طور پر نیک اور ایماندار ہوتے ہیں۔ اپنے مہمان کی خاطر خوب کرتے ہیں۔ انھیں مذہب سے لگاؤ اور عقیدت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے شکر ہیں۔ ایسے لوگوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ وہ مزید یہ بھی لکھتا ہے کہ دیشالی شہر کے اندر اور باہر اس قدر مہترک مقامات ہیں کہ اُن کی گنتی کرنا مشکل ہے۔ اس سیاح کو دیشالی اور نالندہ میں شیل بھدر اور بدھ بھدر جیسے عالموں سے بھی استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ جس سے اس کا ہندوستان آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔

ہیون سانگ اپنے سفر نامے میں ہندوستان میں رائج مختلف عقیدوں اور سموات کے بارے میں بھی لکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ مزاج کے اعتبار سے نرم اور خوش آمد پذیر ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی طاقتور چیز کے آگے وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اس کو ہاراجہ ہرش وردھن کے دربار میں ہمان ہونے کا بھی فخر حاصل ہوا۔ دورانِ قیام اس نے دیکھا کہ راجہ ایک زبردست، بہادر، اور بڑے سے بڑا فیصلہ کرنے کی پوری قدرت رکھنے والا تھا۔ وہ ایماندار اور وفادار لوگوں کے لئے بے حد مہربان مگر ساتھ ہی بے ایمان اور غدار لوگوں کے لئے انتہائی خطرناک تھا۔ وہ راجہ کی نظر میں قابلِ عزت تھا۔ کیونکہ چین سے ہندوستان تک کا سفر جس محنت، جفاکشی اور جرات کے ساتھ کیا تھا۔ اس سے اس کی قدر راجہ کی نظر میں بہت تھی۔ جب ہیون سانگ اپنے وطن واپس جانا چاہتا تھا تو راجہ کی فرمائش پر اس نے مزید ایک سال اور اس کے ساتھ قیام کیا۔ اس طرح جب یہ چینی سیاح تقریباً پندرہ سال ہندوستان میں قیام کے بعد ۶۴۷ء میں چین واپس جانے لگا تو بدھ راہبوں اور راجہ ہرش وردھن کی طرف سے اس کو زبردست انعامات و اکرامات سے نوازا گیا۔ بہت سی کتابیں، تحفے، مورتیاں، اور

سونا اس کے ساتھ کیا گیا۔ ہیون سانگ نے داپسی کے لئے بھی راستہ اختیار کیا جس سے وہ ہندوستان آیا تھا کہا جاتا ہے کہ واپس ہوتے وقت دریائے سندھ پار کرتے وقت اس کی کشتی اُلٹ گئی تھی۔ جس سے اس کا بہت سارا سامان ضائع ہو گیا۔ جب یہ خبر راجہ ادر اس کے دوسرے جاننے والوں کو ملی تو دوبارہ اس کو بہت سے انعام سے نوازا گیا۔ لیکن پھر بھی کچھ اچھے قلمی نسخہ ہمیشہ کے لئے ضائع ہو گئے۔ جس کا اس کو مرتے وقت تک افسوس رہا۔

ہیون سانگ کو جو کچھ ہندوستان سے حاصل ہوا، اس نے چین پہنچ کر ۶۶۵۲ میں ایک پکوڈا یعنی مندر بنوا کر وہ تمام چیزیں پہنچا دیں۔ ہیون سانگ قدیم ہندوستان کے زمانے کا ایک ایسا غیر ملکی سیاح ہے، جس نے ہندوستان کی زندگی کو اپنے سفرنامے کے ذریعہ دنیا میں پھیلانے کی کامیاب کوشش کی۔ اسی سیاح کے ذریعہ چین میں بدھ مذہب کو فروغ ملا۔

الخوارزمی

علم اور ثقافت کی سطح پر دنیا کی مختلف تہذیبوں کا ایک دوسرے سے متاثر ہونا، مطالعہ کے لئے ایک دلچسپ موضوع قرار دیا جاتا ہے۔ کیوں کہ ہر طرح کے خیالات اور تصورات ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے ہیں اور ہر جگہ مختلف زمین اور ملکوں کے درمیان اشتراک اور رد عمل کی گنجائش نکلتی رہتی ہے۔ ہندوستان کا شمار بھی تاریخ کے قدیم دور سے ان ممالک میں کیا جاتا رہا ہے۔ جہاں تہذیب انسانی نے پہلے پہل اپنے قدم جمائے تھے اور جہاں فکر و حکمت کو خاطر خواہ فروغ ہوا تھا۔ یونان، مصر، روم، ابدان کی پہاڑیاں ایران میں اور سمیریہ عراق میں یا اسی طرح کے بعض دوسرے ممالک بھی اس ضمن میں آتے ہیں۔ جہاں کی تہذیب اور فن ہندوستان کے ساتھ پروان چڑھتا رہا۔

الخوارزمی ایک ایسا غیر ملکی یارح اور مؤرخ ہوا ہے جس نے آٹھویں صدی تک کے ہندوستان کو دنیا کے سامنے روشناس کرایا۔ اسی زمانے میں ہندوستان بھی تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے موریہ کشان، شنگ اور گپتا دور کی تہذیبی قدروں سے گزرتا ہوا ہنر سے دور کی نشاندہی کر رہا تھا۔ یہاں حکمت، فلسفہ، تاریخ، فن، نجوم اور فنِ اقلیدس کے اعلیٰ ماہرین نئے نئے گوشوں کا انکشاف کر رہے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی ہندو، جین اور بدھ مذہب کی اعلیٰ تعلیم اور فلسفہ عدم تشدد کے پیغامات بھی پوری دنیا میں پھیل رہے تھے۔

ایسے ہی دور میں الخوارزمی نے آج سے تقریباً بارہ سو برس پہلے وسط ایشیا کے ایک شہر "جوہا" میں آنکھ کھولی۔ ان کا پورا نام ابو عبد اللہ محمد بن موسیٰ تھا۔ چونکہ یہ ۶۸۳ء میں موجودہ ملک روس کے ازبکستان کے علاقہ خوارزم میں پیدا ہوئے تھے۔ اس لئے علاقہ کی مناسبت سے ان کو بھی الخوارزمی کہا جانے لگا۔ الخوارزمی کی پیدائش سے صرف ستر سال پہلے ازبکستان پر اُمیہ خلفاء کا قبضہ تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے وسط ایشیا میں بدھ مذہب کا بہت پرچار تھا جس کی بنا پر اس علاقہ کا زیادہ تر حصہ بدھ مذہب کا پیروکار تھا۔ چونکہ بدھ مذہب کی ابتداء ہندوستان میں ہوئی تھی۔ اس لئے الخوارزمی کو بھی اس ملک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کا شوق ہوا۔ یہ دنیا کے ان اول ترین دانشوروں میں سے ایک تھا جس نے حکمت و فلسفہ، تیز ہندوستان کی تاریخ کو عربی زبان میں اس قدر سلیقہ سے ترتیب دیا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا ہوتا تو شاید اس ملک کی تاریخ یورپ اور دنیا کے دوسرے ممالک میں اتنی آسانی اور اس قدر جلدی سے ہرگز نہ پہنچتی ہوتی۔

الخوارزمی کے بعد اسی علاقہ کے دو اور غیر معمولی شخصیت کے حارل سیاح تھے جنہیں آج بھی دنیا، ابن سینا اور البیرونی کے نام سے جانتی ہے۔ ان دونوں سیاحوں نے بھی الخوارزمی کی لکھی ہوئی کتابوں سے بہت کچھ استفادہ حاصل کیا جو ہندوستان کی تہذیبی اور تعلیمی زندگی پر لکھی گئیں تھیں۔

الخوارزمی کی پیدائش کے وقت بغداد میں عباسی خلیفہ المنصور کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ المنصور کے بعد جیب المامون بغداد میں خلیفہ ہوئے تو ۸۱۳ء میں یہ خوارزم پہنچے تو ان کی ملاقات الخوارزمی سے ہوئی۔ اس نوجوان کی قابلیت اور ذہانت کو دیکھ کر خلیفہ اپنے ساتھ خوارزمی کو بھی بغداد لے آئے۔ خلیفہ مامون کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے دنیا کے مختلف زبانوں کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرایا۔ جس میں الخوارزمی نے ہندوستان کی سائنس اور طبیعیات کے موضوعات پر لکھی گئی کتابوں کو عربی زبان میں منتقل کرنے کی ذمہ داری لی اور خلیفہ کی طرف سے الخوارزمی کو بغداد کی مشہور یونیورسٹی

”بیت الحکمت“ کا انچارج مقرر کیا گیا۔

بغداد میں قیام کے دوران الخوازمی کو ہندوستانی علوم اور یہاں کی تہذیبی تاریخ اور سماجی زندگی کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ خود خوازمی کا بیان ہے کہ اگر وہ ہندوستان کے کسی شہر یا علاقہ میں پیدا ہوا ہوتا تو گوتم بدھ کی تمام زیارت گاہوں، خانقاہوں اور ان کے سکھ ہوئے تمام احکامات کو بغیر نفیس دیکھتا اور مطالعہ کرتا۔ الخوازمی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ہندوستانی علم شمار حساب الجبر و جیوتش، علم مثلث، جغرافیہ اور تاریخ جیسے موضوعات پر جو بھی کتابیں دیکھیں، ان کو عربی زبان میں منتقل کیا۔ علم ہندسہ اور طریقہ شمار کے بارے میں ہندوستان کی جن سے کتابوں کا الخوازمی نے ترجمہ کیا، وہ اب عربی زبان میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن بارہویں صدی عیسویں میں لاطینی زبان میں ان کتابوں کا جو ترجمہ ہوا تھا، وہ اب بھی دستیاب ہیں۔ ان میں سے الخوازمی کی ایک کتاب کا لاطینی ترجمہ بہت مشہور ہوا جو ”ہندوستان کے متعلق الخوازمی کی کتاب“ کے نام سے آج بھی جانی جاتی ہے۔ اس نے علم ریاضیات، اور جیوتش کے فن کو پوری دنیا میں متعارف کرایا۔ خود خوازمی کا کہنا تھا کہ اگر ان موضوعات پر ہندوستانی کتابیں نہ لکھی گئی ہوتیں تو نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا ان فنون سے ناواقف رہتی۔ الخوازمی نے جیوتش کے موضوع پر ہندوستانی کتاب کا عربی میں ترجمہ کرتے وقت ہندوستان کے بعض علاقوں، جگہوں، یہاں کے موسم اور یہاں کے لوگوں کی سماجی زندگی کی بھی تصویر کشی کی ہے۔ اس سیاح کا کہنا تھا کہ چھٹی صدی عیسوی میں جب کہ پورا وسط اور مغربی ایشیا جہالت اور ناواقفیت کے دور سے گزر رہا تھا اور وہ لوگ تہذیبی زندگی سے ناواقف تھے۔ اس وقت ہندوستان کے مشرقی علاقہ میں لوگ تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ اور منظم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس جیسے کا سلیقہ، اور زندگی گزارنے کا باقاعدہ شعور تھا۔ وہ مذہب کو بعض برائی سے نجات پانے کا ایک ذریعہ ہی نہیں بلکہ معاشرتی زندگی کا ایک سبب بھی سمجھتے تھے۔ ہندوستان میں فن جیوتش اس قدر مقبول تھا کہ بڑے بڑے راجہ اور امراء اپنے مستقبل میں پیش

آنے والے واقعات کا اندازہ اسی فن کی بنا پر کرتے تھے۔ الخوارزمی ایک ہندوستانی کتاب کا ترجمہ کرتے وقت لکھتا ہے کہ مہاراجہ چندرگپت موہریہ کو اپنی موت کی خبر دو سال پہلے مل گئی تھی اور ایک جیوتش کی پیش گوئی کے مطابق وہ ٹھیک اسی تاریخ کو فوت ہوا۔ الخوارزمی اگرچہ خود کبھی بھی ہندوستان نہ آسکا مگر اس نے بڑی ہی دلچسپی سے یہاں کے شب وروز اور یہاں کی عوامی زندگی کو سمجھنے اور سمجھانے میں اہم رول ادا کیا۔ ایک طرح سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ الخوارزمی کی وجہ سے ہی عرب اور دوسرے ممالک میں ہندوستانی علوم اور خاص کر جیومیٹری، الجبرا اور جیوتش کی معلومات حاصل ہوئیں۔

الخوارزمی نے بعض ہندوستانی کتابوں کو پڑھ کر اپنے نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ سے بھی کچھ کتابیں لکھیں جس میں ”علم الجبر والمقابلہ“ الجبر کے فن پر عربی زبان میں یہ پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہو کر یورپ میں مقبول ہو گیا۔ اس طرح لفظ ”الجبر“ ہی سے انگریزی میں ”الجبرا“ مشہور ہو گیا۔

الخوارزمی دنیا کے ان چند سیاحوں میں سے ایک ہے جس نے سائنس کے فن کو فروغ دینے میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ جیوتش کے موضوع پر لکھی ہوئی سنسکرت زبان میں ایک کتاب جیب اس کو ملی تو اس نے بذات خود اس کو پڑھنے کی خلیفہ مامون سے خواہش ظاہر کی۔ جب کہ وہ سنسکرت زبان سے بالکل ناواقف تھا۔ چنانچہ اس کی خواہش کے مطابق ہندوستان سے چھ مدبر سنسکرت کے عالموں کو بغداد آنے کی دعوت دی گئی۔ الخوارزمی نے پانچ سال تک متواتر سنسکرت زبان وادب کا مطالعہ ان ہندوستانی عالموں کی شاگردی میں کیا اور تب دس سال کی لگاتار محنت سے علم جیوتش پر ایک عربی زبان میں کتاب لکھی اور ہندوستانی ضابطوں کے مطابق بغداد میں ایک ” رصد گاہ “ یعنی (OBSERVATORY) بھی تعمیر کروائی جو موسموں، وقت اور ستاروں کی حرکت کا پتہ دیتی تھی۔ الخوارزمی کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے علم جغرافیہ کے موضوع پر ”صوت الارض“ نام کی کتاب لکھی۔ جس میں پوری دنیا

البرونی (غیر ملکی سیاح)

ہندوستان میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد کا سلسلہ تو حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا اور یونان وغیرہ سے عہدِ موریہ ہی میں غیر ملکی سیاح آنے لگے تھے۔ لیکن البرونی ایک ایسا سیاح تھا جس نے دسویں صدی عیسویں میں ہندوستان کی سرزمین پر آکر یہاں کی نہ صرف تاریخی زندگی کو قلمبند کیا بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں کا بیان کیا ہے جس سے بیرون ممالک میں ہندوستان کی معاشرتی اور تہذیبی زندگی کی معلومات سامنے آئیں۔

البرونی کا پورا نام، ابوریحان محمد ابن احمد تھا۔ اس کی پیدائش وسط ایشیا کے شہر خوارزم میں ۹۶۲ء میں ہوئی تھی۔ جو اب روس کے ایک صوبہ ازبکستان میں واقع ہے۔ اس کا لقب البرونی پڑنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ اس کے والدین ایرانی نسل کے تھے اور بعد میں خوارزم میں آکر آباد ہو گئے تھے۔ اس لئے بیرون ملک کا ہونے کی وجہ سے اس کو ”بیرونی“ کہا جانے لگا۔ البرونی دراصل ایک محنت کش اور پریشان حال انسان تھا اور زندگی گزارنے کے لئے کوئی صحیح سمت اختیار نہ کر پا رہا تھا کہ اس دوران خوارزم پر سلطان محمود غزنوی نے حملہ کر کے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ محمود غزنوی نے جب البرونی کی ذہانت اور قابلیت کو دیکھا تو اسے بھی اپنے

ہمراہ شہر غزنی لے آیا اور تبھی سے اس عالم انسان کی زندگی کا ایک نیا اور روشن باب
 کھل جاتا ہے۔ البیرونی خود ایک خوددار اور حقیقت پسند انسان تھا۔ شاید یہی وجہ
 ہے کہ اس نے ہندوستان پر جو کتاب لکھی ہے اس میں صرف چند جگہوں پر ہی سلطان
 محمود غزنوی کا ذکر کیا ہے۔ اس لئے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ البیرونی کو سلطان کی بہت
 ساری حرکتیں پسند نہ تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سیاح کی ہندوستان آنے کی دلچسپی
 محمود غزنوی کے دربار ہی میں پیدا ہوئی۔ کیونکہ سلطان کے یہاں ہندوستان کی دولت،
 یہاں کے رسم و رواج، مذاہب اور سماجی زندگی کا اثر اکثر ہوا کرتا تھا۔ خود بہت سارے
 ہندوستانی قیدی، علماء اور کاریگروں سے اس کو ملنے کا موقع ملا۔ جیسا کہ تاریخ سے ثابت
 ہوتا ہے کہ دسویں صدی کے اواخر اور گیارہویں صدی کی ابتداء میں محمود غزنوی نے
 بھارت پر کئی حملے کئے اور یہاں کا ڈھیر سا راز خانہ وہ غزنی شہر لے گیا۔ البیرونی نے
 شروع میں تو غزنی ہی میں رہ کر ہندوستانی ادب اور ثقافت کو کتابوں کے ذریعہ جانا
 اور سمجھا۔ یہاں کی کتابوں کے عربی ترجمے پڑھے اور تب اس نے ہندوستان آنے کا
 ارادہ کیا۔ ۹۹۷ء میں پہلی بار اس نے ہندوستان کی سر زمین پر قدم رکھا اور افغانستان
 پاکستان ہوتا ہوا پنجاب کے راستے سے ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ اس نے
 اس ملک میں قیام کے دوران سنسکرت زبان کا مطالعہ کیا اور اچھی طرح واقفیت حاصل
 کی۔ البیرونی نہ صرف ایک عظیم ماہر لسانیات تھا بلکہ ایک بڑا مصنف بھی تھا۔ وہ
 ایرانی، شامی، عربی، فارسی اور سنسکرت کو بخوبی جانتا تھا۔ البتہ وہ یونانی زبان سے
 واقف نہ تھا لیکن دوسری زبانوں کی کتابوں کے ترجمے سے اس نے یونانی مفکرین،
 اور فلاطون وغیرہ کے نظریات کا مطالعہ کیا۔ اس نے اپنی زیادہ تر تصانیف عربی
 زبان میں لکھی ہیں۔ البیرونی نے اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے اپنے خط میں خود
 اپنی تصانیف کا ذکر کیا ہے جس کی تعداد ایک سو چودہ (۱۴) بتائی جاتی ہے، لیکن
 یہ تعداد بھی مکمل نہیں ہے۔ ایک اور بیان کے مطابق اس کی تصانیف اس سے بھی
 زیادہ ہیں جو کسی وجہ سے مکمل نہ ہو سکیں۔ البیرونی کی دو مشہور کتابیں آج بھی دیکھی جا سکتی

ہیں، جن کا دنیا کی ہر اہم زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام ”المہر البقیۃ“ اور دوسری کا نام ”کتاب الہند“ ہے۔ البیرونی کی یہ کتاب ”کتاب الہند“ ہندوستانی سماج، مذہب اور سائنسی علوم پر اسی ابواب پر مشتمل ہے۔ جس میں پہلا باب ہندو مذہب ہے۔ اس باب میں مصنف نے ان دشواریوں کا ذکر کیا ہے۔ جو اُسے سانی، سنی، مذہبی تصبیات وغیرہ کی وجہ سے پیش آئیں۔ اصل کتاب میں ابواب کی تقسیم ان موضوعات پر کی گئی ہے۔ جیسے مذہب، فلسفہ، معاشرتی تنظیم، شہری اور سماجی قوانین، رسم و رواج، مذہبی قوانین، علم الاصلنام، سائنسی ادب، نظام زندگی، اوزان، اقلیدس، الیکیمیا، جغرافیہ، احوالِ عالم، علمِ فلکیات، ادب، نثر اور جیوتش وغیرہ۔ البیرونی کی اس کتاب کے ذریعہ سے اس دور، یعنی دورِ وسطیٰ کے ہندوستان کی کھلی ہوئی تصویر دیکھی جاسکتی ہے۔ جس میں رائج ذات پات کے نظام کا اس قدر مفصل اور توضیحی ذکر کسی اور غیر ہندوستانی تاریخی ماخذ میں نہیں ملتا ہے۔ سائنسی علوم میں البیرونی نے علمِ جیوتش پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر اس علم کا بے حد مقبول ہونا ہے اور دوسرا سبب خود مصنف کا اس موضوع سے نہایت دلچسپی کا باعث بنا۔ اس نے علمِ جیوتش کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک وہ جس کا براہِ راست نقل سائنس اور تجربے و مشاہدے کی بنا پر تھا اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کا اس فن پر اندھا عقیدہ۔ البیرونی نے تفصیل سے ان دونوں باتوں کو واضح کرنا چاہا ہے۔ اسی طرح مذہب کے معاملہ میں بھی وہ بڑے لکھے اور جاہل ہندوستانیوں کے خیالات میں فرق پایا جاتا ہے۔ تعلیم یافتہ ہندوؤں کا نظریہ، خدا، توحید اور وحدۃ الوجود کے نظریہ پر قائم تھا۔ جبکہ تمام ہندوؤں کے نزدیک دیوی، دیوتاؤں اور مافوق الفطرت عناصر کی بہت اہمیت تھی۔ وہ چونکہ خود ایک عالم اور پکا مسلمان تھا۔ اس لئے ہندوؤں کے مذہب اور اسلام کا موازنہ کرتے ہوئے دونوں کی مشترک خوبیوں کا اعتراف بھی کرتا ہے اور کہیں کہیں پر نظریات کے اختلاف کی وجہ سے اپنی ذاتی رائے کا اظہار بھی کیا ہے۔ تعلیم، علاقائی زبانوں اور رسم الخط پر بھی البیرونی کی تحریر میں معلوماتی

اشائے ملتے ہیں۔ اگرچہ اس زمانے میں عربی زبان کو بین الاقوامی حیثیت حاصل تھی پھر بھی وہ جگہ جگہ پر سنسکرت زبان کا مداح نظر آتا ہے۔ وہ ہندوستانی رسم الخط کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس ملک کی زبان سنسکرت کا سب سے پرانا رسم الخط ”برہمی“ ہے جبکہ خردوشی کو بھی اس نے عربی زبان کے زیر اثر بتلایا ہے۔ کیوں کہ عربی کی طرح خردوشی بھی دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے۔۔۔ اقتصاد دی دلچسپی کی معلومات کو اس نے اپنی کتاب میں بہت کم جگہ دی ہے۔ اس کے باوجود مشہور سو مناتھ مندر کی معاشی اہمیت کی وجوہات، گنو کنشی کی عظمت ٹیکسوں کے اصول، جائداد کی تقسیم، عصمت خردوشی وغیرہ جیسے منفرد موضوعات پر اس کی گہری دلچسپی کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ ”کتاب الہند“ کا اہم اور معتبر حصہ سر زمین ہند کے جغرافیائی حالات پر مشتمل ہے۔ جس میں مصنف نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کے موسم، وہاں کے پہنوادے، وہاں کے رہن رہیں یہاں تک کہ علاقہ کی مناسبت سے وہاں کی بول چال کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ بھارت کے شمالی حصہ میں رہنے والوں کا مزاج بھی وہاں کی آب و ہوا کی طرح معتدل ہے۔ جبکہ ساحلی علاقوں پر رہنے والے لوگوں کی طبیعت بیدھی اور سادہ ہے۔ اس نے علاقوں اور صوبوں کی تقسیم کے ساتھ ساتھ وہاں کے رہنے والوں کے جسم، قد، قامت اور رنگ و نسل کا بھی تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ہندوستان کے لوگوں میں مذہب کا اثر ان کی سماجی، معاشرتی اور تہذیبی زندگی پر بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے مندروں میں ان کے جذبات کا اظہار بھی ملتا ہے اور ان کی فنونِ لطیفہ میں زبردست دلچسپی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

ہندوستان کی مشہور زرمیہ تصنیف، مہا بھارت کا ذکر کرتے ہوئے ابیر دنی نے جنگ کی وجوہات، اور افادیت پر زور دیا ہے اور جو نظریات پیش کئے ہیں۔ وہ بھی قابلِ توجہ ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ مہا بھارت کو محض ایک شاعر کی خیالی تخلیق نہ سمجھنا چاہیے۔ بلکہ اس عہد کی زندگی میں پیش آنے والے سماجی حالات اور لوگوں میں حق و باطل کے اختلافات کا پکا یقین ہونے کا بھی مظہر بھی ہے۔۔۔ ابیر دنی کی تحقیق کے مطابق مہا بھارت کا واقعہ ایک حقیقت ہے جو شاید حضرت عیسیٰ مسیح سے

لگ بھگ پندرہ سو سال پہلے پیش آیا ہوگا۔ البیرونی ہندوستانی تمدن سے قطعاً ناواقف تھا لیکن اس نے اپنی ذرائع معلومات کی بنیاد پر غیر معمولی راست گوئی سے کام لیا۔ اور اس طرح اپنے ہم وطنوں کے سامنے ہندوستان کی ایک ایسی واضح تصویر پیش کی جس سے پوری دنیا میں اس ملک کی خوبصورت نمائندگی ہونے لگی۔

ہندوستان کے بارے میں البیرونی کی عالمانہ، محققانہ، دلچسپی کو پورے طور پر سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس زمانے کے سماجی اور سیاسی حالات پر بھی نظر رکھی جائے۔ کیونکہ ایک طرف تو البیرونی جیسا عظیم دانشور ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کی اصطلاح کو مذہبی نہیں بلکہ علاقائی معنوں میں استعمال کر رہا ہے۔ کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ عام طور پر زیادہ تر علاقوں کے رہنے والے لوگوں کا رنگ نسبتاً کالا ہوتا ہے۔ اس لئے وہ فارسی یا ترکی معنوں میں ہندو کہلاتے تھے۔ اس کے نزدیک تمام ہندوستانی چاہے وہ جبین یا بدھ یا کسی بھی مذہب اور عقیدہ کے ماننے والے ہوں وہ ہندو ہیں، اور اسی علاقہ کی مناسبت سے ملک کا نام ہندوستان کہلایا۔ جبکہ اسی زمانے کا ایک غیر ملکی بادشاہ اور حاکم محمود غزنوی ہندوستان پر مسلسل حملے کر کے مذہب کے پیش نظر ان کو مذہبی نام ہندو دے رہا ہے۔ حالانکہ محمود غزنوی کے زیر اثر البیرونی کو شہرت حاصل ہوئی، مگر جذباتی طور پر ہر جگہ یہ مصنف اور مورخ بادشاہ سے اخلاف کرتا ہے اور حقیقت پسندی سے کام لے کر تمام ہندوستانیوں کے لئے نیک اور ہمدردانہ بندہ یہ لکھتا ہے۔

البیرونی ایک اعتبار سے خوارزمی کے بعد وہ پہلا غیر ملکی مسلم سیاح ہے جس نے ہندوستان کے حالات کو اس قدر تفصیل اور سائنسی اصولوں پر مبنی پیش کیا ہے جس سے نہ صرف اس ملک کو غیر ممالک میں جانا گیا۔ بلکہ وسط ایشیاء اور اسلامی ممالک کے درمیان ایسی اشتراک، دوستی اور سلسلہ کی ایک اہم کڑی بھی بنا۔ پتہ پتہ؛ پتہ پتہ؛

ابن بطوطہ ایک غیر ملکی سیاح

ہندوستان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے میں بعض اہم غیر ملکی سیاحوں کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ انہیں میں سے ایک "ابن بطوطہ" بھی تھا۔ چودھویں صدی کا، نصف زمانہ ہندوستان کی تاریخ میں اس اعتبار سے کافی مشہور ہوا کہ اس دور میں ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں ایک ایسا بادشاہ تخت نشین تھا جو دین و دہندہ حکومت کے کاموں میں پوری طرح دلچسپی رکھنے کے باوجود کچھ سرسبز اور شگلی بھی تھا۔ اس کا نام محمد بن تغلق تھا۔ ۱۳۷۵ء میں جب یہ بادشاہ تخت نشین ہوا تو اس کی بعض حرکتوں کی وجہ سے دیہات کے افراد اور عہدہ دار اس کے ہم خیال نہ ہو سکے۔ عین اس افراتفری کے دور میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک غیر ملکی سیاح ابن بطوطہ نمودار ہوتا ہے۔ اس کا پورا نام "شمس الدین ابو عبد اللہ عرف محمد ابن بطوطہ" تھا۔ جس کی پیدائش ۱۳۰۴ء میں مراکش کے ایک شہر تیجہ (افریقہ) میں ہوئی تھی۔ یہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا اور ۶۴ سال کی عمر پائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ۵۷ ہزار میل کا سفر طے کیا تھا۔ اس طرح اس کی عمر کے حساب سے سالانہ سفر کی اوسط ایک ہزار میل سے بھی زیادہ ہے۔ جو اس زمانے کے حالات اور ذرائع و وسائل کو دیکھتے ہوئے انتہائی تعجب خیز ہے۔ جس میں شمالی افریقہ، ایران، مصر، شام، فلسطین، حجاز، ترکی، بخارا، سمرقند، ہرات، کابل، غزنہ، چین، مالدیپ، عراق اور ہندوستان شامل ہیں۔

اپنے سفر نامے میں ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ ۳۲ھ کے ماہ محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ وہ دریائے سندھ (ہندوستان) کے کنارے پہونچا۔ یہ دریا دنیا کے بہت بڑے دریاؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جس طرح مصر کے باشندوں کی زراعت کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے۔ ہندوستان میں بھی لوگوں کا دار و مدار دریائے سندھ پر ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ جب وہ یہاں پہونچا تو اس وقت کے بادشاہ (محمد بن تغلق) کے اخبار نویسوں نے اس کی آمد کی خبر ملتان کے حاکم کو بھیجی۔ عام طور سے باہر سے آنے والی کی غیظ و تکرم اور آؤ بھگت اس کے حیلہ سے مرتبہ سے ہوتی ہے، ابد بادشاہ اسے انعامات و اکرامات سے بھی نوازتا ہے اور اگر کسی غیر ملکی باشندے میں خصوصیت ہو تو اُسے بادشاہ اپنے دربار میں اپنے ہمدریں سے بھی نوازتا ہے۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ پردیسی کو ہمیشہ ”مہریر“ کے نام سے مخاطب کیا جائے۔ جب ابن بطوطہ دہلی پہونچا تو دربار میں باریابی حاصل کی اور جلد ہی اُسے حکومت کا فاضل مقرر کر دیا گیا۔ شاہی دربار میں شامل ہوجانے کی وجہ سے اسے بادشاہ، نیر وہاں کے امرا کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ چونکہ ابن بطوطہ خود بڑا عالم تھا اور کئی زبانوں کا جاننے والا تھا۔ اس لئے اس نے ہر کسی جھجک کے بہت سے لوگوں کی اچھی بری حالتیں اپنے سفر نامے میں لکھ دیں۔ کچھ عرصے تک تو بادشاہ محمد بن تغلق اس سیاح سے بہت خوش رہا، مگر جب اس کی سچ باتیں اُس کو بری لگنے لگیں تو ناراض ہو گیا اور عہدہ سے ہٹا دیا۔ سفر کے دوران ابن بطوطہ کو جو باتیں یا اس میں اسے اپنے وطن سے مختلف نظر آئیں۔ ان کو اس نے اپنے سفر نامے میں تحریر کیا۔

مثال کے طور پر ”ستی“ یعنی بیوہ عورت کا اپنے شوہر کی چتا پر زندہ جل کر راکھ ہوجانا۔ اور جوہر کی رسم نے اسے بہت زیادہ متاثر کیا۔ ابن بطوطہ نے اپنی آنکھوں سے تین عورتوں کو جن کے شوہر لڑائی میں مارے گئے تھے۔ آگ میں زندہ جل کر ستی ہوتے دیکھا۔ وہ لکھتا ہے کہ اپنے شوہروں کے مارے جانے کی خبر سن کر ان عورتوں نے اشنان کیا۔ سہاگ کے جوڑے پہنے۔ بناؤ سنگار کیا، اور جلوں کے ساتھ گھوڑوں پر بیٹھ کر شمشان گھاٹ پہنچیں۔ چٹا کے پاس پہنچ کر انھوں نے اپنے قیمتی کپڑے اور تمام زیورات ایک ایک کر کے خیرات

کودھے اور اپنے جسم کو کسی موٹے کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ ہندو گنی کو دیوتا مانتے ہیں۔ اس لئے ان عورتوں نے آگ کو پرنام کیا اور چتا میں معم ارادے کے ساتھ کود گئیں۔ اس وقت ہر طرٹ شہنائیاں بجائی گئیں اور ڈھول پیٹے گئے۔ اور گرد کھڑے لوگ چتا پر مزید لکڑی اور دیسی گھی ڈالتے گئے۔ ابن بطوطہ یہیں تک دیکھ پایا تھا کہ وہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا۔ یہ منظر اسے بہر حال پسند نہ آیا۔ اس نے بڑے ہی تلخ لہجہ میں اس رسم کی برائی اپنے سفر نامے میں کی ہے۔ جب کہ عجیب اتفاق ہے کہ اس زمانے کا ایک شاعر اور صوفی منش انسان امیر خسرو کی نظر میں سنی کی یہ رسم بڑی اچھی اور قابل تعریف تھی۔ وہ سنی کے مناظر کو بڑے شوق سے دیکھتا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ اسلام مسلمانوں کو اس رواج کی اجازت نہیں دیتا ہے۔

ابن بطوطہ نے زمانہ وسطیٰ کے ہندوستانی سماج کی اور بھی کئی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان دنوں سماج کے غریب اور محنت کش طبقے پر زمیندار غالب تھے۔ جنہیں نفع یا نقصان کی پروا نہ تھی۔ بلکہ اپنے کو ادبیا اور صاحب اقتدار ظاہر کرنے کے لئے وہ بڑے سے بڑے مالی نقصان کو برداشت کرتے تھے۔ لیکن تاجروں اور سود خوروں سے نفرت کی جاتی تھی۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں ایک دلچسپ بات یہ لکھتا ہے کہ اس زمانے کے رواج کے مطابق یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی بھی شخص بادشاہ کے دیدار کو جاتا تو کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور پیش کیا کرتا تھا۔ اگر مولوی ہے تو قرآن شریف، یا کوئی اور دینی کتاب، فقیر ہے تو مصلیٰ یا تسبیح یا مواک امیر ہے تو گھوڑا، اونٹ، ہاتھی یا کوئی اسلحہ یا ہتھیار وغیرہ۔ چونکہ یہ بات سب لوگ جانتے تھے کہ بادشاہ ان تحفوں کے بدلے اس سے کئی گنا زیادہ مالیت کا انعام عطا کرتا تھا۔ اس لئے اس زمانے کے سود خوروں اور تاجروں نے پیشہ بنایا تھا کہ وہ ایسے شخص کو ہزاروں دینار قرض کے طور پر دے دیتے تھے تاکہ جواب کے طور پر بادشاہ کی طرف سے کئی گنا زیادہ انعام پھر خود ہی واپس لے لیں۔ کچھ دنوں بعد جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو ایسے تمام تاجروں کو اس نے سخت سزا میں دیں۔

ہندوستان میں ہمان نوازی کے بارے میں ابن بطوطہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے

کہ شاہی حکم تھا کہ کسی بھی شخص کی مہمان نوازی میں کس طرح کی کوئی کمی نہ کی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے مہمان کو دیوان خانے میں تشریف لانے کو کہا جاتا۔ میزبان پیچھے پیچھے چلتا۔ زیادہ آرام دہ اور اونچی منہ مہمان کو پیش کی جاتی، اور اس کی تواضع بہترین پھلوں، شربت اور کھانے کی چیزوں سے کی جاتی۔ اگر مہمان ساتھ میں کوئی تحفہ لایا ہوتا تو میزبان، مہمان کی روانگی کے وقت اس سے زیادہ قیمتی ہدیہ پیش کر دیتا تھا۔ اگر مہمان، میزبان کے گھر کی کسی چیز کی تعریف کر دیتا تو رواج کے مطابق فوراً میزبان کو وہ چیز مہمان کی خدمت میں پیش کرنی، پڑتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مہمان اپنے میزبان کی محل سرا کی خواتین کی خوبصورتی کی تعریف چاہتے، ہونے بھی نہیں کر پاتا تھا۔ خود ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ کئی بار اس کا جی چاہا کہ اپنے میزبان کی کینزوں کی تعریف کرے، مگر وہاں کے رواج کے پیش نظر اسے خاموش رہنا پڑا۔ ابن بطوطہ مزاج کے اعتبار سے عاشق مزاج اور رنگین آدمی تھا۔ وہ جہاں کہیں جاتا شادی کر لیتا تھا۔ یہاں تک کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس کی کتنی بیویاں ہیں اور کہاں کہاں ہیں، کچھ دنوں کے لئے وہ عورت اور دنیاوی مزے سے بیک دوش ہو کر تاریک الدنیا بھی ہو گیا۔ مگر پھر سے وہ عورت اور دنیاوی عیش میں مبتلا ہو گیا۔

ہندوستان میں ڈاک کے اچھے انتظام کی تعریف کرتے ہوئے ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ ڈاک کے ذریعہ جلد از جلد ہر بات کی خبر بادشاہ کو دہلی بھیجی جاتی تھی۔ ویسے تو ملتان سے دہلی کی مسافت ۵ دن کی تھی مگر جو خبر بادشاہ کو ڈاک کے ذریعہ دہلی بھیجی جاتی تھی، وہ صرف پانچ دن میں پہنچ جاتی تھی۔ ڈاک کی مزید وضاحت کرتے ہوئے وہ لکھا ہے کہ ڈاک دو طرح کی ہوتی تھی، ایک گھوڑے کی اور دوسرے پیدل چلنے والوں کی۔ گھوڑے کی ڈاک میں ہر چار کوس پر گھوڑا بدلا جاتا تھا۔ اس طرح کے گھوڑے بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ پیدل ڈاک لے جانے والوں کا یہ انتظام تھا کہ ایک میل میں تین جگہ چوکیاں ہوتی تھیں جہاں ہر کاروں کے لئے برجیاں بنی ہوتی تھیں۔ ہر برجی پر ہر کاسے مستعد بیٹھے رہتے تھے۔ ہر کاسے کے پاس دو گولبی ایک چھڑا ہوا کرتی تھی۔ جس میں گھنگھرو بندھے ہوتے تھے۔ جب ہر کارہ برق رفتاری سے پیدل دوڑتا تھا تو برج پر مستنظر دوسرا آدمی دور سے

آنے والی کی آواز سن لیتا تھا اور ڈاک لے کر آگے دوڑنے کے لئے تیار ہو جاتا تھا۔ سادہ چلنے والوں کی ڈاک کے ذریعہ کبھی کبھی خراسان کے تازہ میوے بھی بادشاہ تک پہنچاتے جاتے تھے۔

ہندوستانی سواروں کے بارے میں اس غیر ملکی سیاح کا بیان ہے کہ عام طور پر مغربی لوگ پیدل اور ایمر آدمی گھوڑوں یا رتھ پر سفر کرتے تھے۔ لیکن ایک مخصوص سواری ”ڈولی“ بھی ہے جس میں زیادہ تر عورتیں سفر کرتی تھیں۔ یہ چارپائی کے مشابہ ہوتی تھی۔ جس کو ریشم یا نعلی سے تیار کیا جاتا تھا اور ایک بانس میں لٹکا کر چار آدمی کاندھے پر رکھ کر چلتے تھے۔ ہندوستانی عوام عموماً دوسری، ساتویں، بارہویں، سترہویں، بیس یا ستائیس تاریخ کو سفر کا آغاز کیا کرتے تھے۔ اس نے سواروں کی بابت اونٹ، ہاتھی اور بیل گاڑی کا بھی ذکر کیا ہے جو عام طور پر لمبی مسافت طے کرنے کے لئے استعمال ہوتی تھیں۔ ابن بطوطہ نے مغربی ہندوستان کے جانوروں کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ کہ گائے اور بھینس کا دودھ آدمیوں میں بہت پسند کیا جاتا تھا اور عام طور پر سردی کے زلزلے میں گائے اتنا دودھ دیتی تھی کہ ۲۵ آدمیوں کا کنبہ بآسانی اور بیٹ بھر کر ایک گائے کا دودھ پیا کرتے تھے۔

خجری اور جاسوسی کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ ملک کے کسی کونے میں بھی کوئی عجب یا بادشاہ کی مرضی کے خلاف بات ہوتی تھی تو فوراً ہی اس کی اطلاع بادشاہ کو ہو جایا کرتی تھی۔ اس کام کے لئے خصوصی ایرانی اور ترکی جاسوس مرد اور عورتیں مقرر کی گئی تھیں۔ ہندوستان میں تو ہم پرستی اور مانوق الفطرت عناصر پر اعتقاد لے آنا عام ہندوستانیوں کے مزاج میں داخل تھا۔

ایک دفعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ گویا ہر کے پاس ایک جگہ پر اس نے دیکھا کہ وہاں بہت دندے ہمارے کرتے تھے اور رات کو شہر کا پھاٹک بند ہو جانے کے باوجود ایک دندہ گھس آتا تھا۔ اور شہر کے لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا۔ لوگ اس سے نجات پانے کے لئے کالے پتھروں کی بنی ہوئی مورتی کی پوجا کرتے تھے اور ان کا اعتقاد تھا کہ وہ دندہ دندہ نہیں بلکہ قدرت کی طرف سے ان پر عتاب ہے۔ جس کو ماننا ان آدمیوں کے بس کا نہیں

ان کا یہ بھی خیال تھا کہ نظر لگنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اگر نظر لگنے سے کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا دل نہیں ہوتا، کیونکہ نظر لگنے والا اس کا دل کھا جاتا ہے۔ یہ کام اکثر عورتیں کرتی ہیں۔ جن کو ”ڈائن“ کہا جاتا ہے۔ ایک بار ابن بطوطہ کے پاس کچھ لوگ ایک عورت کو لائے اور کہا کہ یہ ”ڈائن“ ہے۔ اس نے اپنے پڑوس کے ایک لڑکے کا دل جادو سے کھا لیا ہے، اور وہ مر گیا۔ ڈائن کی آزمائش کا طریقہ یہ تھا کہ چار پانی سے بھرے ہوئے مشکوں میں رسی باندھ کر اس سے ڈائن کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیئے جاتے اور اس کو کسی گہرے دریا میں ڈال دیا جاتا۔ اگر وہ نہیں ڈوبتی تو سمجھ لیتے کہ وہ ڈائن ہے۔ اگر ڈوب جاتی تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ کوئی عام عورت تھی۔ عام طور پر ڈائن سے تنگ آ کر اس کو جلادیا جاتا اور اس کی راکھ سے دھوئی لگا کر لوگ خود کو محفوظ تصور کرنے لگتے۔

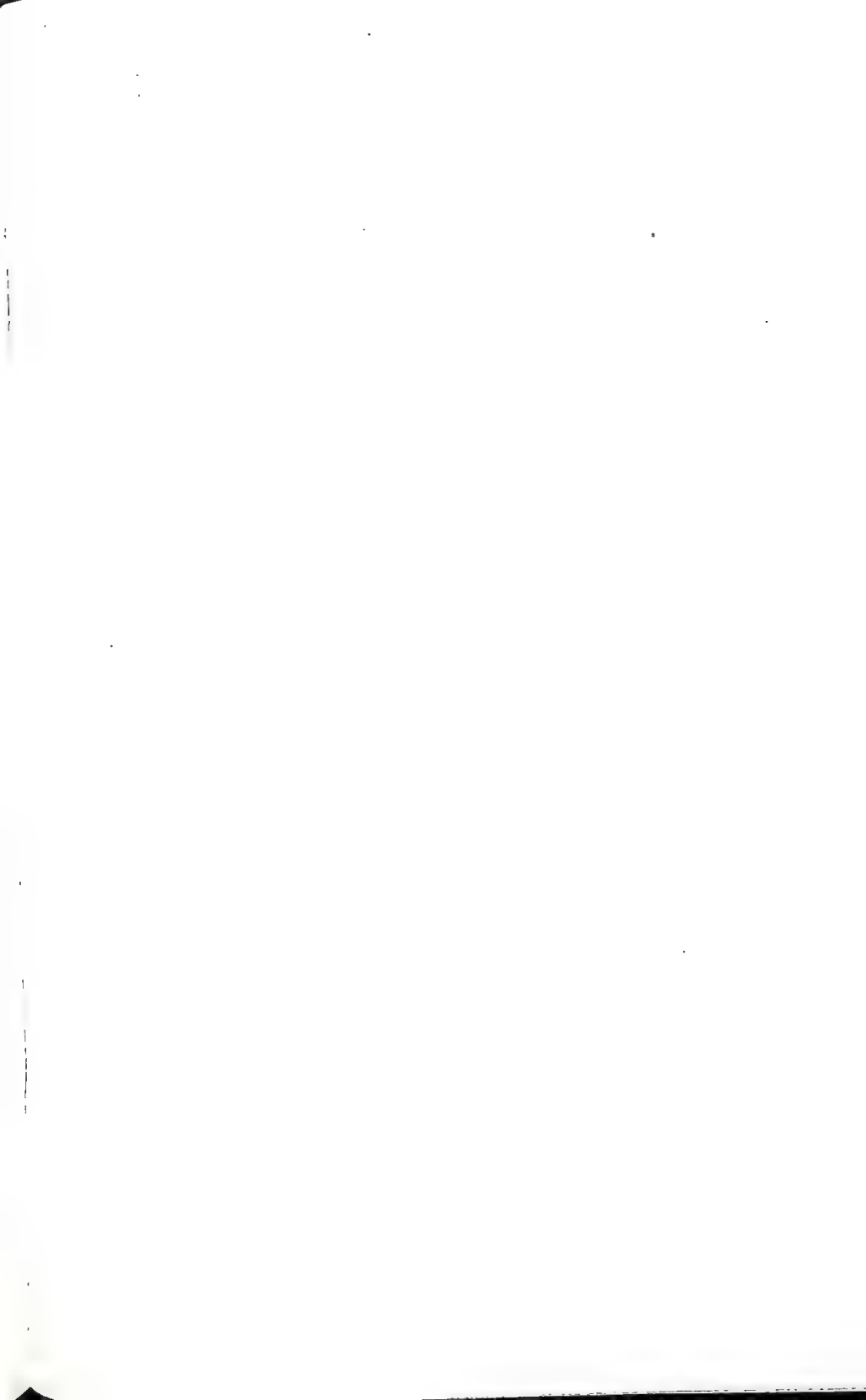
دہم اور اندھے عقیدوں کے بارے میں ایک اور واقعہ بتایا ہے کہ ہندوستان میں جوگی بھی عجیب مخلوق ہے۔ وہ اپنے بالوں میں راکھ کُل لیتے تھے اور عجیب عجیب کرشموں سے عوام کو مغلوب رکھتے تھے۔ ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ جانوروں کی کھال یا درختوں کے پتے پہنتے تھے۔ بعض جوگی تو زمین میں اپنی قبر بنا کر ہفتوں اس کے اندر بیٹھے رہتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ابن بطوطہ نے تحریر کیا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ایک جوگی آیا۔ دربار کے ایک امیر نے کہا کہ وہ ایک ایسا کرشمہ دکھائے جس سے ابن بطوطہ ہندوستان کے جوگیوں کے چنکار کو مان لے۔ وہ جوگی سامنے فرش پر پلٹھی مار کر بیٹھ گیا۔ پھر دھیرے دھیرے زمین سے اوپر اٹھنا شروع ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ابن بطوطہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو دیکھا کہ جوگی اسی طرح زمین سے اوپر ہوا میں معلق تھا۔

دہلی کے بارے میں ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک عظیم الشان شہر ہے۔ اس کی عمارات میں فنِ تعمیر کی بہترین عکاسی ہے۔ اس کی تفصیل اس قدر مضبوط ہے کہ دنیا بھر میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تمام مشرق میں کوئی بھی شہر ایسا نہیں جو دہلی کے برابر ہو۔ یہ بڑا وسیع اور فراخ شہر ہے اور آباد بھی۔ اصل میں یہ چار شہر ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ اول پرانا شہر، دوسرا میری، تیسرا غلق آباد اور چوتھا جہاں پناہ۔ دراصل

محمد بن تغلق کی جامع مسجد کی بھی ابن بطوطہ نے بہت تعریف کی ہے۔ یہ دہلی مسجد ہے جو آج مہرولی میں قطب مینار کے پاس "مسجد توحہ الاسلام" کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس نے یہاں نصیب لوہے کی لاٹ اور مینار کا بھی ذکر کیا ہے۔ صوفیائے کرام میں حضرت خواجہ بختیار کاکیؒ کے بارے میں بھی اس کے سفر نامے میں ذکر ہے۔

ابن بطوطہ انتہائی عالم ہونے کے باوجود منگی اور زہر فراموش تھا۔ اس کی مثال اس بیان سے ہے کہ قطب مینار کی آخری منزل کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ وہ اتنی چوڑی ہے کہ اس پر ہاتھی پر سوار ہو کر چلا جاسکتا ہے۔

جو فیصلگی سیاح ہندوستان آئے ان کی طرح ابن بطوطہ نے بھی محسوس کیا کہ یہاں مذہبی رواداری اور مفاہمت بہت ہے۔ اس کا نمایاں ثبوت یہ ہے کہ زمانہ وسطیٰ میں ہندوستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کبھی نہیں ہوئے۔ ❦❦❦

نوادرات

اور

فنون لطیف

اسلم اور ہتھیار کی کہانی

اسلم یا ہتھیار کی کہانی بہت لمبی ہے۔ اس دنیا میں جب انسان آیا تو وہ ہنستا تھا۔ اس کی اپنی حفاظت کے لئے اس کے پاس صرف دو ہاتھ تھے۔ لیکن محض بازو انسان کی حفاظت کے لئے کافی نہیں ہیں۔ اس لئے ایسی اشیاء کی ضرورت پیش آئی جن کا استعمال اچھی طرح اور بہتر طریقہ سے اپنی دیکھ بھال اور حفاظت کیلئے کیا جاسکے۔ جانوروں کو مار کر اور ان کا شکار کر کے ان کے گوشت، کھال اور ہڈی اور دوسری چیزوں کو اپنے استعمال میں لاسکے۔ اور اس طرح سے پہلے کچھ ایسے اسلم یا ہتھیار بنائے جن کو استعمال کر کے وہ اس سر زمین پر اپنے قدم جما سکے۔ چنانچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان نے زمین پر آتے ہی ہتھیاروں کی بنیاد ڈالی۔ ابتدائی اسلم پتھر کے تھے۔ جن کو گھس کر یا معمولی تراش تراش کے بعد ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاسکتا تھا۔ جن سے جنگی جانوروں کا شکار بھی کیا جاسکتا تھا۔ اُن کی کھال اور چمڑے کو بھی چھیلا جاسکتا ہے۔ اور وقت ضرورت انہیں پتھروں کو اسلم کی صورت میں آپسی جنگ اور لڑائی جھگڑوں میں بھی استعمال کیا جاسکتا تھا۔ پھر تانبہ، کانہ، بیتل، سونا، چاندی، لوہا اور بعض دوسری دھاتوں کی ایجاد کے ساتھ ساتھ اسلم اور ہتھیار کے بنانے میں بھی نمایاں فرق اور ترقی ہوتی گئی۔ اور تبھی سے بھالے، برچھے، تل، تیرکمان، تلوار اور خنجر وغیرہ جیسے اسلم دنیا کے تقریباً ہر حصہ میں بنائے جانے لگے۔ اور دنیا کی بڑی بڑی جنگوں اور لڑائیوں کا فیصلہ انہیں ہتھیاروں کے ذریعہ

کیا جانے لگا۔

آج بھی دنیا کے مختلف میوزیم اور محلات میں اسلحہ کے بعض نامور نمونے موجود ہیں جن کی تاریخی اہمیت چھ ہزار سال پرانی ہے۔ ہندوستان میں تقریباً ۵ ہزار سال پرانے تہذیبی شہر ہڑپا، اور موہن جو دڑو سے ملے ہوئے کچھ ہتھیار اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ اس دور میں ہتھیاروں کی شکل کیسی ہوتی تھی؟ اور ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا تھا؟ ہڑپا اور موہن جو دڑو کا سُرائی بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں کچھ ماہرین آثار قدیمہ نے لگایا۔ وہاں سے ملے ہوئے کچھ چاقو اور تلواروں کی شکل کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اُن کی شکل کچھور کے پتے جیسی ہوتی تھی جن کو 'آسی' کہا جاتا تھا۔ جو اب عام ہندوستانی زبان میں تلوار کے نام سے موسوم کی جاتی تھی۔ جو ۱۲ اینچ سے ۲۵ اینچ تک لمبی اور تقریباً ۴ سے ۶ اینچ تک چوڑی ہوتی تھی، اور بالکل سیدھی شکل کی تھی۔ اس زمانے کے کچھ تیرا کمان، نیزے، تلہم اور بھالے بھی ملے ہیں۔ جو عام طور پر لکڑی یا بانس کے بنے ہوتے تھے۔ جس کی اتنی ہڈی، نیکلے چکدار پتھر یا لہے کا حصہ تو دستیاب ہے مگر لکڑی، بانس کا حصہ ہزاروں سال پرانا ہونے کی وجہ سے ضائع ہو گیا ہے۔ آج سے پانچ ہزار سال پرانی تلواروں کا اگر آج کے موجودہ دور کی تلوار سے موازنہ کیا جائے تو حیرت انگیز تبدیلی کا پتہ چلتا ہے اور صرف تلوار اپنی ذرا سی شکل و شہادت کی تبدیلی کے ساتھ الگ الگ ناموں سے جانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ۱۲ویں صدی عیسویں میں مسلمانوں نے ہندوستان میں قدم رکھا تو ان کے ساتھ عرب، ترکی داران کی مختلف تہذیبوں اور ملبومات وغیرہ کے ساتھ نئے نئے قسم کے ہتھیار بھی سامنے آئے۔ اب تلوار بجائے بیدھی بنانے کے ذرا سی مڑی ہوئی بننے لگی۔ جبکہ اسی زمانے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بیدھی تلواریں بھی بنائی جاتی تھیں، مگر ہر تلوار اپنی انفرادی خصوصیات کے ساتھ منفرد ناموں سے موسوم کی جانے لگی۔ مثال کے طور پر تیخ، پٹا، شمیر، کھانڈا، صابر، سمیر، داؤ وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ عام آدمی ان سب کو صرف تلوار یا انگریزی میں (Sword) سمجھتا ہے۔ اس طرح خنجر بھی اپنی ذرا سی رد و بدل کے ساتھ الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے مثال کے طور پر غچہ، کٹار، بھجالی، پچھوا، چاڑ، کھوکری، نار، بدن، حمدھر، جمبیا، وغیرہ۔ جبکہ

عام فہم زبان میں ان سب کو صرف خنجر کے نام ہی سے جانا جاتا ہے۔

اگر صرف ہندوستان میں ہتھیار کی تاریخ پر غور کیا جائے تو بہت سی مذہبی کتابوں اور ہندو دیو مالاؤں میں دھنش، آسی (تلوار) کا ذکر ملتا ہے۔ خود مہابھارت اور رامائن میں تیرکمان اور تلوار دو بھالے کا ذکر باہم آتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جبکہ ایہی ہتھیار اور گولہ بارود وجود میں نہ آئے تھے، تب تیرکمان ہی جنگ میں اہم ہتھیار ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد تو قریبی صدی قبل مسیح یعنی کم و بیش ڈھائی ہزار سال پہلے سکندر اور پورس کی جنگ سے متعلق تلوار برچھے اور بھالوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد دسویں، گیارہویں، یہاں تک کہ بارہویں صدی عیسویں تک تو تلوار، تیغ اور خنجر کے بہت سارے حوالے کیثر تعداد میں پرانی کتابوں میں ملتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی اب جنگ کے لئے اہم ہتھیار تلوار تھی۔ اور ساتھ ہی تیرکمان کا استعمال بھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب چونکہ جنگ کے اصول اور طریقہ بدلنے لگے تھے۔ سو دایا بہادر آئے مائے جنگ کر کے فیصلہ کرنا زیادہ بہادری سمجھتے تھے۔ اس لئے تلوار بازی کا فن ابھر کر سامنے آیا۔ اور بہادر جاننازوں کو درپردہ شہر زنی میں زیادہ زور آزمائی کا موقع ملنے لگا۔ عربوں میں ”قریش“ اور بھارت میں ”راجپوت“ کو اپنی تلوار پر پورا بھروسہ اور گمنڈ ہوا کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایسے بہادروں کے ساتھ ہر لمحہ ہر سائے ان کی گریں تلوار لٹکا کرتی تھی۔ کچھ قبیلوں میں رواج بھی تھا کہ کسی سوار کی ناگہانی موت کے بعد تلوار بھی اسی کے ساتھ دفن کر دی جاتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کسی نہ کسی منزل پر ایک انسان یا بہادر کا ساتھ ماں باپ، بھائی، بہن یا بیوی بھی چھوڑ دیتی ہے۔ صرف تلوار ہی ایک ایسا ساتھی ہوا کرتی تھی جو مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتی تھی تو کیوں نہ مرنے کے بعد بھی تلوار کو اپنا ساتھی بنائے رکھا جائے؟ اس دور میں ایک پاہی تلوار کو دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔

علاء الدین خلجی جو ۱۲۰۶ء میں وسط میں ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ اس کا یہ اعلان تھا کہ مرنے کے بعد اس کی تلوار کو بھی اُسی کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ اور اس کی اس خواہش کا احترام بھی کیا گیا۔

ہندوستان کے مختلف میوزیم جیسے انڈین میوزیم کلکتہ، پرنس آف ویلس میوزیم بمبئی، سٹی پبلک میوزیم جے پور، سالار جنگ میوزیم حیدرآباد اور بعض دوسرے عجائب گھروں میں بھی پتھر کے بنے ہوئے ہتھیار عوام کی نمائش کے لئے موجود ہیں۔ جو تقریباً ۵ ہزار سال پرانے ہیں۔ لیکن دھات کے علاوہ بھی، تلوار، خنجر، زہ، بکتر، دستانہ، تیرکمان اور اسی طرح کے دوسرے ہتھیاروں کی نمائش بمبئی، جے پور، حیدرآباد اور دہلی کے نیشنل میوزیم میں بڑے سلیقہ سے کی گئی ہے۔ نیشنل میوزیم دہلی کی "اسلم گیلری" میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی ۲۰۰۰ سال پرانی ایک تلوار دیکھی جاسکتی ہے۔ جو آج سے پچاس سال قبل یورپی کے ایک گاؤں "پیراوا" میں کھدائی کے دوران ملی تھی۔ اس کے علاوہ سلطنت دور (۴ویں صدی) کی ایک لوہے کی بتی ہوئی کلاہ (ٹوپی) جس پر آیات قرآنی کندہ ہیں۔ اور سونے کا کھٹوس نقش کیا ہوا ہے۔ اورنگ زیب بادشاہ کا زہہ بکتر اور خنجر، نادر شاہ کی کلہاڑی اور تلوار، نانا صاحب پیشوا کی تلوار، نیتاجی سبھاش چندر بوس کی ذاتی تلوار۔ راجہ ہمیر سنگھ کا کھانڈہ اور بہادر شاہ ظفر کی بڑی خوبصورت کمان بھی نیشنل میوزیم میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ پھر سلطان کی وہ تاریخی تلوار بھی نیشنل میوزیم میں موجود ہے۔ جس کے ذریعے بادشاہ نے انگریزوں سے ہندوستان کی آزادی کی حفاظت کی تھی۔ بمبئی کے پرنس آف ویلس میوزیم میں بہت سے دوسرے اسلم کے علاوہ علاء الدین خلجی کی "تورہ کلاہ" بھی موجود ہے۔ سالار جنگ میوزیم میں عوام کے لئے نور جہاں بلکہ جہانگیر کا وہ خنجر گیلری میں لگا ہوا ہے، جس کا ذکر تزک جہانگیری میں ملتا ہے۔ یہ وہ خنجر ہے جو نور جہاں کے پہلے شوہر شیر افغان نے اپنی سہاگ رات کے موقع پر بطور تہنہ اپنی بیوی کو پیش کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر بادشاہ کے نہ چاہنے کے باوجود ملکہ نور جہاں نے اس خنجر کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیا۔ اس کا دستہ سفید خوبصورت پتھر کا ہے۔ جس پر قیمتی نایاب ہیرے، موتی اور انمول رتن جڑے ہوئے ہیں۔

ہندوستان کے اب تقریباً ہر اہم شہر کے اندر ایک میوزیم ضرور موجود ہے۔ جس میں دوسری

تاریخی اشیاء کے علاوہ اسلحہ کا بھی خاص شعبہ ہے، جس میں پُرانے اور اہم ہتھیار دیکھے جاسکتے ہیں۔

مغربی جرمنی کے شہر برلن کے اسلامک میوزیم میں ابھی کچھ عرصہ پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تلوار کو نمائش کے لئے رکھا گیا ہے۔ جس پر کوئی رسم الخط میں ”محمد“ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یمن میں کسی جگہ سے اس تلوار کو برآمد کیا گیا ہے۔ ابھی اس کی اصلیت پر تحقیق ہو رہی ہے اور یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا۔

موتے طور پر اسلحہ یا ہتھیار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جن سے حملہ کیا جاتا ہے جیسے تیر، ”تلوار“، خنجر، بندوق، توپ، تلم برچھے وغیرہ۔ دوسرے جن سے حملہ کر دیا جاسکے۔ مثال کے طور پر زرد بکتر، کلاہ، دستانہ، چار آئینہ، ڈھال، بسلہ وغیرہ۔

اسلحہ یا ہتھیار کا مقصد صرف جنگ کرنا یا خون بہانا ہی نہیں ہے۔ بسا اوقات ان کے ذریعہ دوستی، امن اور محبت کا پیغام بھی دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے بھی اور بعد میں بھی تاریخی عمارتوں، سکوں، مصوری کے نمونوں، قلمی نسخوں یہاں تک کہ بعض اسلحہ پر ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جن سے آپسی بھائی چارہ اور محبت کا پیغام ملتا ہے، اور بجائے جنگ کرنے کے اسلحہ کو ایک خوبصورتی کا نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بعض محلات کی دیواروں اور دروازوں پر ڈھال، بندوق یا دوسرے اسلحہ کی تصویر اس لئے بنائی گئی کہ اس کو خوبصورتی کا ایک نمونہ سمجھا جائے، نہ کہ جنگ کرنے کا ہتھیار۔ اسی طرح سکوں یا تصویروں پر بھی بہت سے اسلحہ کو صرف اس لئے بنایا گیا کہ ان کو دوسری چیزوں کی طرح نقش و نگاری کا ایک آلہ سمجھیں۔ نقش الدین التمش اور علاء الدین خلجی بادشاہوں نے اپنے دور کے بعض ماتحت ہندو راہاؤں اور امیر زادوں کو کچھ تلواؤں بطور تحفہ پیش کیں۔ جن پر دیوناگری رسم الخط میں اُن کے نام لکھا کر بھیجے۔ شہنشاہ جلال الدین اکبر کے باپ سے اس دور کے مؤرخ ابو الفضل نے اپنی کتاب ”آئین اکبری“ میں لکھا کہ: اکبر آباد دہ گروہ، جے پور اور بیکانیر میں بادشاہ کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں ایسے خنجر اور تلواؤں بنائی جانے لگیں جن کی خوبصورتی کی طرف کافی دھیان دیا جاتا تھا۔ ان میں قیمتی پتھر اور نگینے جڑے

ہوئے ہوتے تھے اور ٹھوس سونے کا روغن چڑھا ہوا ہوتا تھا۔ تاکہ ملک اور بیرون بطور تحفہ اُن کو بھیجا جاسکے۔ آج بھی جو پُرانی اسلحہ پر نقش و نگاری اور انمول پتھروں کا جڑاؤ ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسے ہتھیار بجائے لڑائی کرنے کے انعامات کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ دہلی کے لال قلعہ میوزیم میں عالمگیر اورنگ زیب کی ایک تلوار موجود ہے جس پر فارسی میں ”عالم ستاں“ کندہ ہے۔ یہ وہی تلوار ہے جو شاہنشاہ بادشاہ نے اپنے بیٹے محمدی الدین محمد اورنگ زیب کو اس کی ۱۹ویں سالگرہ کے موقع پر دی تھی۔ اور ”زنگ زیب کا لقب شروع میں ”عالم ستاں“ تھا۔

عہد مغلیہ اور پھر بعد میں نوابوں، راجاؤں اور امیر نادوں میں یہ رواج عام تھا کہ وہ خط و کتابت کے لئے کوثر یا تیر و کان کا مہارایتے تھے۔ بجائے نامہ بر کے ایک عاشق تیر و کان کے فدیہ اپنے خطوں کو مشرق کے گھر پہنچایا کرتا تھا۔ اور جواب بھی اسی طرح آیا کرتا تھا کبھی کبھار زیادہ دوری نہ ہونے کی صورت میں کسی قیمتی اور مزین خیر میں اپنا پیغام رکھ کر خبر کو بھی مشرق کے گھر بھینک دیا جاتا تھا۔ جے پور، بیکانیر، گوالیار، لکھنؤ، حیدرآباد اور راجپور کے نوابوں اور راجاؤں کے ہائے میں ایسے بہت سارے قصے مشہور ہیں۔ اسی طرح کوثر بھی پہنچا کر بنا کرتا تھا۔ بے ادقات اسلحہ یا ہتھیار کو کھیل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ایک زمانے میں تیر اندازی، شمشیر زنی، باقاعدہ کھیل کی شکل میں رائج تھی۔ بڑے بڑے گھروں میں اس کو فر کے طور پر کھیلا جاتا تھا۔ مذہبی رسومات اور بعض تیوہاروں پر بھی ہتھیار کا استعمال ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر محرم کے مہینے میں الم کے دوران ”چٹا بانہ“ یا ”تلوار بازی“ کو ایک فن کی صورت میں روایات کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ لم میں جھنڈا لگا کر الم یا جلوس نکالا جاتا تھا۔ ہندو تیوہاروں میں ”سردھی“ تلوار کو صرت بلی یا قربانی کے کام ہی میں لایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اسلحہ یا ہتھیار محض جنگ کرنے یا نقصان پہنچانے کے لئے ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ تحفہ، تحائف، گھروں کی سجاوٹ، اور امن و دوستی کے ساتھ زندگی کے تمام شعبوں اور معاملوں میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ اب دنیا گولہ بارود کے دور سے گزرتی ہوئی ایٹم اور نیوکلیر کے

دور میں پہنچ چکی ہے۔ آج سے تقریباً پانچ سو سال قبل پہلی بار بندوق اور توپ کی ایجاد سے اس وقت لوگ چونک گئے تھے۔ مگر بندوق، پستول اور ریوالور سے بھی زیادہ تیز زیادہ تعداد اور زیادہ خطرناک ہتھیار سامنے آچکے ہیں۔ اب جنگ زمین سے اوپر اُٹھ کر خلاؤں اور سمندروں میں لڑی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود ان تاریخی اسلحہ کی اپنی حیثیت ہے اور گزشتہ دور کی زندگی کی آئینہ دار ہے۔ ❦ ❦ ❦

ہندوستانی سکوں کی تاریخ

(۷ ویں صدی ق م سے ۱۵ ویں صدی عیسوی تک)

ہندوستان میں سکوں کے رائج ہونے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ انہیں سکوں کی بدولت ہزاروں سال سے انسان اپنی زندگی کو نئے، انوکھے اور انفرادی انداز سے گزارنے پر قادر رہا ہے۔ اگر سکے نہ ہوتے یا جسے عام زبان میں پیسہ کہا جاتا ہے تو پورے ملک اور سماجی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیوں کہ دولت یا سکے ہی کے بدولت مختلف انسانوں اور معاشرے میں کمی خاص طبقہ کی الگ شناخت کی جاتی ہے۔ امیر اور غریب کا فرق کیا جاتا ہے۔ سوسائٹی میں انہیں سکوں ہی کی بدولت تو طبقاتی فرق کا معیار مقرر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سکے ہیں کیا؟ ان کی تاریخ کیا ہے اور جب سکے اس دنیا میں رائج نہ ہوئے تھے تو سماج میں کس طرح لوگ زندگی بسر کرتے تھے؟

پورے عالم کی تاریخ سے قطع نظر اگر صرف ہندوستان کے ماضی پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً تین ہزار سال پہلے ہمارے ملک میں لوگ نہ صرف رہتے تھے بلکہ وہ ایک تہذیبی زندگی کے باشندے تھے۔ جس کی کھلی ہوئی مثال دادی مندھ کی تہذیب سے متعلق دو علاقے یعنی موہن جوداڑو اور ہڑپا کا پتہ لگایا جا چکا ہے۔ زندگی کے مختلف سیاسی، سماجی، اور معاشرتی شعبوں میں ان کی کارکردگی بھی نمایاں رہی ہے۔ چیزوں کی خرید و فروخت اور آپس میں اشیاء کی لین دین کی ضرورتیں بھی پوری ہوا کرتی تھیں۔ لیکن اس وقت تک سکوں کا پورے طور پر وجود نہ

ہوا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ کسی خاص طرح کی پہچان والے مطبوعات کے ٹکڑوں کو وہ سکوں کی جگہ پر استعمال کرتے ہوں یا کوڑی، کسی پھل کے بیج یا رتی وغیرہ کا بھی استعمال ہوتا ہو۔ اس کے علاوہ بارٹر (Barter System) طریقہ کی مثالیں بھی خوب ملتی ہیں۔ یعنی سکوں کے رائج ہونے سے پہلے لوگ آپس میں اشیاء کے رد و بدل سے کام چلایا کرتے تھے۔ جسے انگریزی میں BARTER طریقہ کہا جاتا ہے۔

لیکن کچھ ہی مدت بعد جب انسان نے ترقی کی منزلوں پر قدم رکھا اور لہا، تانبہ، چاندی، سونا یا بعض دوسری دھاتوں کی کھوج لگائی تو سکے کے رائج کرنے کی طرف بھی توجہ دی گئی اور پرانا طریقہ ان لوگوں کے لئے ناکافی ہونے لگا۔ اس صورت میں سکوں سے پہلے "پرنوٹ" یا ہنڈی طریقہ رائج ہوا۔ اس طریقہ کے عمل میں آنے کی وجہ سے مناروں، سودا گروں اور تاجروں کو بڑے پیمانہ پر اشیاء کے خرید و فروخت کرنے میں نسبتاً آسان ہونے لگی اور پرنوٹ کے ذریعہ کام چلتا رہا۔ مگر دنیا بہت بڑی تھی اور کڑا ارض کے تقریباً ہر حصہ پر انسان کے قدم پڑنے لگے تھے۔ ہندوستان سے باہر دوسرے ممالک کی اپنی منفرد تہذیب تھی۔ اس کا نقطہ نظر اور انداز فکر بھی جدا جدا تھا۔ ایسی صورت میں کسی ایک ایسی شے کی ضرورت محسوس ہوئی جو تمام دنیا میں یکساں طور پر رکھی پرکھی اور چاچی جاسکتی ہو۔ لہذا "سکہ" ہی ایک حل بن کر ان کے سامنے آیا۔ اور اس طرح ساتویں قبل مسیح میں جب ہندوستان کے ساتھ بیرونی ممالک سے تجارت شروع ہوئی تو سب سے پہلے پنج مسکڈ (Punch Mark) سکے بنائے گئے۔ چنانچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے ابتدائی سکے پنج مسکڈ سکے ہیں۔

ان سکوں کو بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ چاندی اور تانبے جیسی دھاتوں کو پہلے اچھی طرح کسی ذن دار اور مضبوط پیڑ سے پیٹ کر چوڑا کیا جاتا تھا۔ پھر انکو ایک جیسی صورت میں کاٹ لیا جاتا تھا۔ جب دھات کے ٹکڑے برابر ذن اور یکساں طور پر کاٹ لئے جاتے تھے تو کسی گرم لوہے سے ان کی ایک جانب دیبا تین گول دائرے بنا کر اس میں ایک چھوٹا سا نشان بناتے تھے اور سکے کا دوسرا حصہ بفر کی نشان کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ چونکہ سکے پر جو نشان لگایا جاتا تھا

اس کو کسی چیز سے پختہ کرتے تھے۔ اس لئے سکوں کو پختہ یا رکڑ کہا جانے لگا۔ لیکن ساتھ ہی کوڑی یا رتی کا ارداج بھی جاری رہا۔ مگر سکوں کے رائج ہوجانے کی وجہ سے ترقی یافتہ حصوں خصوصاً غیر ممالک سے تجارت اور خرید و فروخت آسانی سے ہونے لگی۔ لیکن ابھی تک سکوں کا استعمال صرف تاجروں تک ہی محدود تھا۔ شاہی خزانے میں ایسے سکوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔

سکوں پر تحقیق کرنے والے ایک ماہر، جیمس کینڈی نے لکھا ہے کہ "ہندوستان میں پنچ حاکم سکے بنانے کا طریقہ اس زمانے کے "بلوئہ" اور "سیرا" سے اخذ کیا گیا تھا۔ کیونکہ ۱۷ویں صدی قبل مسیح میں مذکورہ ملکوں میں اس طرح کے پنچ حاکم سکے رائج تھے۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے، اس کی تحقیق ابھی تک جاری ہے۔ مگر یہ ضرور پتہ چلے گا کہ ہندوستان کے علاوہ بلوئہ اور سیرا میں بھی ایک ہی طریقہ کے سکے رائج تھے۔

چھٹی صدی قبل مسیح، یعنی گوتم بدھ کے زمانے میں اگرچہ کسی نئے سکے کا وجود تو نہیں ہوا مگر انھیں پنج مارک سکوں میں کئی طرح سے رد و بدل کیا گیا۔ یعنی عام طور پر سکوں میں انسان، جانور، پیلر، سودج، چاند، یا بعض دوسری چیزوں کی بھی شبیہ بنائی جانے لگی۔ جب کہ گوتم بدھ کے عہد سے قبل سکوں پر گول دائرہ یا دوپٹا نشان کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔

ایسے سکوں میں چاندی کے ایک سکہ کا وزن تقریباً ۳/۴ گرام ہوتا تھا۔ جو عام طور پر ۴۴ رتی کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ کیونکہ اس زمانے میں شمالی ہندوستان میں سکوں کی قیمت رتی کے حساب سے ہی لگائی جاتی تھی۔

تیسری قبل مسیح میں ’چند گپت موریہ کی دور حکومت تھی۔ اس زمانے تک بھارت کئی اعتبار سے پوری دنیا کے کینوس پر ابھر کر سامنے آ چکا تھا۔ گوتم بدھ کا نظریہ فکر مذہب کی انفرادی پہچان لوگوں کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی کا اثر دنیا کے دوسرے حصوں پہ بھی پڑنے لگا تھا۔ آرٹ اور کلچر کی وجہ سے ہندوستان کو سمجھا اور جانا جانے لگا تھا۔ موریہ عہد حکومت میں ملک باقاعدگی کے ساتھ سلطنت کے امور اور راہ مہاراجہ کی بین الاقوامی پالیسیوں کی وجہ سے تمام دنیا کے تہذیبی معاملوں میں سامنے آ چکا تھا۔ خود راہ اپنی حکومت کے فروغ اور دوسرے مسائل کی طرف توجہ کرتا تھا۔ اس لئے سکوں کی

نشود نمائی میں بھی نمایاں ترقی ہوئی۔ اس طرح عہدِ موریہ میں پہلی بار (c. 250 A.D.) یعنی دھاتوں کو بھٹی میں پچھلا کر سکے بنانے کا کام شروع ہوا، اور دھات کو بھٹی میں پچھلا کر ڈائی کے ذریعہ سکوں کو بنانے کا رواج ہوا۔ ڈائی کے ذریعہ کسی بھی دھات پر کوئی شبیہ بنانا زیادہ آسان ہو گیا اور تمام سکے جب نشانِ ایک سانچہ میں ڈھالے جانے لگے۔ اس دور کے چاندی اور تانبے کے سکوں پر کچھ شبیہوں کے علاوہ بعض تحریریں بھی ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر سکے کی ایک جانب کسی پیڑ، ہاتھی، پرندہ، سورج یا چاند کی شکل بنی ہوئی ملتی ہے جبکہ ساتھ ہی سکے کی سیدھی طرف خردشتی (Kharosthi) رسم الخط میں کوئی تحریر اور دیوتا کا نام بھی کندہ نظر آتا ہے۔ اس طرح پنج بالکد سکوں کے ساتھ ساتھ کاسٹ کے سکے بھی بھارت میں رائج ہو رہے۔

پھر دوسری صدی قبل مسیح کی تیسری دہائی میں جب سکندر نے ۳۲۶ (ق. م) میں ہندوستان پر حملہ کیا تو یونان اور روم کے بھی کچھ تہذیبی اور ثقافتی اثرات ہندوستان میں نمایاں ہوئے اور یونان میں سکے بنائے جانے کے عہد اور اچھے طریقوں کو اس ملک میں بھی اپنایا گیا۔ جس کا اچھا اثر یہ ہوا کہ بعض بالکل نئے طرح کے سکے بھارت میں بھی بنائے جانے لگے۔ جن پر نہ صرف ہندوستانی اثرات ظاہر ہوئے بلکہ یونانی دیوتاؤں اور بادشاہوں کی شبیہیں بھی ابھر کر سامنے آئیں۔ چاندی اور تانبے کے علاوہ کانہ کے سکوں پر یونانی دیوتاؤں اور وہاں رائج رسم الخط کو بھی پیش کیا جانے لگا۔ مگر جیسے جیسے سکندر کا عہد ہندوستان میں کم ہوتا گیا۔ دھیرے دھیرے سکوں سے بھی یونانی اثرات کم ہوتے گئے۔

دوسری صدی قبل مسیح میں جب سمرات اشوک کا عہد حکومت تھا۔ تو اس کے زمانے میں بھی کچھ انفرادی سکے بنائے گئے۔ اگرچہ سکے بنانے کا طریقہ کم و بیش وہی تھا مگر خردشتی رسم الخط کے ساتھ ساتھ پراکرت تحریریں بھی سکوں میں ثبت کی جانے لگیں۔ اور ساتھ ہی برگد اور پپل کے پیڑ کی تصویریں بھی بنائی جانے لگی۔ کیونکہ عہدِ اشوک میں گوتم بدھ اور ان کی تعلیمات کو فروغ دینے کا کام نمایاں طور پر کیا گیا ہے۔ آثارِ قدیمہ کے ماہرین اور تاریخ کے عاملوں کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس طرح کے سکے جن پر پپل اور برگد کے ساتھ

پراکرت تحریریں ملتی ہیں، وہ بنارس، پالمی پتر (پلٹہ) متھرا، سندھین اور تھلا کے علاقوں میں کاسٹ کے ذریعہ تیار کئے جاتے تھے۔

شنگ (Sung) دور حکومت میں، یعنی دوسری صدی (ق م) کے اواخر میں سکے بنانے کا ایک اور نیا طریقہ ایجاد ہوا، جس کو انگریزی میں (Die struck system) کہتے ہیں۔ یعنی دھاتوں کو پچھلا کر الگ ڈائی کو تیار کرنے کے بعد دونوں کو ایک ساتھ چسپاں کر دیا جاتا۔ اس طرح سکے کے دونوں حصے خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ نمایاں نظر آتے اور سکے کی ظاہری شکل بھی بہتر نظر آتی۔ ان سکوں میں تابہ کے سکوں کا وزن عام طور پر ۱/۲ گرام ہوتا تھا، جبکہ چاندی کے سکے کا وزن ۱/۴ گرام تھا۔ مگر عہد شنگ میں خانہ جنگی اور آہنی مہلبائی تقصبات کی وجہ سے ملک میں انتشار برپا ہو گیا۔ اور تمام حکمران بغاوت کو دبانے اور ملک کے سیاسی حالات کو قابو میں کرنے کے سلسلے میں مصروف رہے۔ جس کی وجہ سے دوسرے ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ سکوں کی ترقی اور ترویج پر بھی برا اثر پڑا اور اس طرح کے سکے زیادہ نہ بنائے جاسکے۔ بلکہ خود مختار مہلبائی حکومتیں اپنی آسانی کے حساب سے علاقائی سکے یا Provincial coins کی طرت زیادہ توجہ دینے لگیں۔ مگر شنگ دور حکومت میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ پہلی بار ہندوستانی تاریخ میں سکے پر راجہ کا نام بھی لکھا جانے لگا۔

Name of King found on coins. جبکہ اس سے پہلے سکے پر کسی بھی راجہ کا نام کھدا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ اس دور کے سکے کی دوسری انفرادی خوبی یہ ہے کہ چاند، پرندے، گیند یا راجہ کا نام ابھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آج بھی جو بعض سکے میوزیم اور لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ ان پر ابھرتے ہوئے انداز میں شنگ راجہ، اگنی حرا کا نام نظر آتا ہے۔

کشان (Kushana) عہد کے راجاؤں نے پہلی صدی عیسویں کے زمانے میں سکوں کی تاریخ میں کچھ اور اضافہ کیا۔ اس دوران روم و ہند تعلقات بہتر ہو جانے کی وجہ سے اس کے اثرات سکوں پر بھی ظاہر ہوئے۔ یعنی کشان عہد میں سکے کی ایک جانب کشان راجہ کا سر (Bust) بنایا گیا اور ساتھ ہی سکے کی دوسری طرف روم

کے بادشاہ کی تخت پر بیٹھے ہوئے تصویر کو دکھایا گیا اور ہند یونان طریقہ تعمیر سے سکوں کا وجود ہوا جس کا اثر یہ ہوا کہ سکوں کی ساخت میں بھی نمایاں فرق آیا اور ہند، یونان و روم کے ثقافتی تعلقات میں بھی بہتری آئی۔ دودھ کشان کی سکوں کی تاریخ میں پہلی بار سونے کے سکے اس عہد میں بننا شروع ہوئے۔ اس کے بعد ہی سونے کے سکوں کا رواج عام ہوا۔

اس کے بعد آنے والی صدیوں میں لکھاں میں سکے ڈھلنے لگے اور قدیم ہندوستانی سکوں کی وہ تاریخ جو ساتویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوئی تھی۔ اتنی منزلوں کو طے کرتی ہوئی آج اس شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

ہندوستانی فن مصوری

فنون لطیفہ کی مختلف اصناف کی طرح، فن مصوری بھی وقت کا ایک خوبصورت عطیہ ہے لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اس فن میں بھی بتدریج ترقی اور نمایاں تبدیلی ظہور پذیر ہوتی رہی۔ فن مصوری ایک ایسا آرٹ ہے جو روح اور اظہار کی تخلیقی صلاحیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور سماج کی ذہنی و معاشرتی پہچان کو فروغ دیتا ہے۔ اور اس فن سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے مختلف زمانے میں بنی ہوئی تصاویر اور نقش کو مرتب کرنے میں اس کی بتدریج داستانوں کو جاننا ایک مزیدار پہلو ہے۔

ہندوستانی فن مصوری کی روایت کا سلسلہ ماقبل تاریخ کے دور تک جاتا ہے۔ جب ہزاروں سال پہلے انسانوں نے چٹانوں کے سینے میں یوں ہی بغیر سمجھے بوجھے کوئی نقش بنایا تھا اور پھر اسی تحریک نے انسان کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے گرد پاتے جانے والے جانوروں اور پتھر لوہوں کی تصویر کسی پتھر یا چٹان پر بنائے۔ اس کوشش کو فن مصوری کی ابتداء کہا جاسکتا ہے۔ پھر ہزاروں سال گزر جانے کے بعد جیسے جیسے انسان کا شعور بیدار ہوتا گیا اور اس کے مزاج میں شستگی آتی گئی تو اس نے پہاڑوں کی گھاٹیوں کی دیواریں پر تصویر بنانی شروع کر دی۔ یہ تصویر اب محض اتفاقی نہیں تھیں، بلکہ اس میں انسان کی شعوری کوشش کا رنگ گرہن تھا۔ مہتری، پتوں اور مٹی کی آمیزش سے قدرتی رنگ تیار کئے اور ان رنگوں کے ذریعہ دیوار پر ایسے دائرے اور نقش بنائے۔

جغیہیں پہچاننا آسان تھا۔ جس کے نتیجے میں اجتماعی دیواروں پر فن مصوری کے نمونے آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ باغ کی تصاویر کا آج بھی جواب نہیں۔ لیکن یہ بات بھی پہلی اور دوسری صدی قبل مسیح کی ہے۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ فن مصوری کے ابتدائی مکمل نمونے دیواروں اور گھاؤں کی چھتوں پر بنائے جانے والے ہی ہیں۔ پہلی صدی تک ہندوستان کے لوگوں میں مذہبی تصویروں پر چکا تھا۔ ہندو، بدھ اور جین مذاہب کے اخلاقی اور سماجی ضوابط مرتب ہو چکے تھے۔ دیوی، دیوتا اور مختلف شکلیں انسان کے ذہن میں گھر گھر تھیں۔ نتیجہ کے طور پر انسان نے کبھی تخلیق کے اظہار کا ذریعہ بنا کر اور کبھی مذہبی عقیدت کی بنا پر تصویر کشی شروع کر دی تھی۔ موٹے طور پر اس فن کو دو خانوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ دیوار کی تصاویر (MURAL PAINTING) اور ملائم چیزوں پر بنی ہوئی تصویریں جیسے انگریزی میں (MINIATURE) کہا جاتا ہے۔ ان میں سے دیواروں، سخت پتھروں پر بنے ہوئے فن مصوری کے وہ نمونے قابل ذکر ہیں جو گھاؤں اور مندروں میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری قسم کی تفصیل ضروری ہے۔ کیونکہ مینچر تصاویر کا عروج نہایت ہی دلچسپ ہے اور تاریخ کے بدلتے ہوئے دور کے ساتھ ساتھ اس فن میں بھی نمایاں ترقی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ تصاویر جو عام طور پر اپنے رقبہ اور سائز کے حساب سے چھوٹی ہوتی ہیں۔ دراصل ایسے فن میں اظہار کی مختلف صلاحیتوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ایسے نمونے سب سے پہلے ہندوستان میں دسویں اور بارہویں صدی عیسویں میں مشرقی ہندوستان کی سرزمین پر کھجور کے پتوں اور چھلکوں پر بنے ہوئے ملتے ہیں۔ اس وقت اس علاقہ میں پالا حکومت کے کچھ حکمرانوں نے اس فن میں دلچسپی لی اور وہاں کے آرٹسٹ نے اس طرح کے فن مصوری کے نمونے پیش کئے جن کی مثالیں آج بھی مختلف میوزیم میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس دور کی بتائی ہوئی تصاویر میں بدھ مذہب کی جاتک کہانیوں کی نمائندگی خاص طور پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے نیچر کے ذریعہ نہایت وسیع خیال کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور زیادہ تر تصویریں مذہب سے متعلق ہیں۔

اسی اثناء میں یعنی قرونِ وسطیٰ میں مغربی ہندوستان کے بعض علاقوں میں جین مذہب کے ماننے والوں نے عقیدت کے پیش نظر اس فن میں خصوصی دلچسپی لی اور پتوں، چھلکوں اور کیتوس پر تصویر کشی کو بہتر طریقہ پر پیش کرنا شروع کیا۔ جس کا سلسلہ سو اہویں صدی عیسویں تک جاری رہا۔ لیکن اس دور کی وہ تصاویر زیادہ قابل ذکر ہیں جو چودھویں اور پندرہویں صدی کے دوران بنائی گئی ہیں۔ کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جب کجور کے پتوں کے بجائے کاغذ کا استعمال شروع ہونے لگا تھا۔ یوں تو کاغذ کی ابتداء پہلی صدی عیسوی ہی میں چین کے بعض علاقوں میں ہو چکی تھی مگر ہندوستان میں کاغذ کا استعمال چودھویں صدی کے نصفِ اواخر میں ہونا شروع ہوا۔ اس دور کے فن مصوری کے نمونوں کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ چھوٹے بھی ہوتے تھے اور ان میں تزئین کی طرت زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ مرد اور عورت کے چہروں کے نقوش میں بھی تیکھاپن صاف نظر آتا ہے۔ ساتھ میں نوکیلی ناک اور باہر کی طرت نکلی ہوئی آنکھوں کی تصاویر پائی جاتی ہیں۔ اس عہد کے فن مصوری کے بیشتر نمونوں کا پس منظر ہلکے رنگ اور سُرخ اینٹ کے رنگ جیسا ہوتا ہے۔ یعنی جین اسکول سے وابستہ تصاویر کی ایک انفرادی شناخت بن چکی تھی۔ لیکن پندرہویں صدی میں اس اسکول کے تحت بنائی جانے والی تصاویر کا پس منظر بدل کر گہرے رنگوں کے ساتھ نیلے اور سنہرے انداز کا ہو جاتا ہے اور سُرخ، گلابی، سبز، سیاہ اور سفید رنگوں کا استعمال بھی فن مصوری کے نمونوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ان کے اہم مرکز مانڈو، جوینور، بنارس اور اجین تھے جن میں ہر جگہ کے نمونے الگ شناخت رکھتے ہیں۔ ان تصاویر میں جین اور مہادیو کے احکامات کے علاوہ کچھ جنسی تصاویر بھی ملتی ہیں۔ جن میں مرد اور عورت کو ہولناکی خواہشات میں مصروف دکھایا گیا ہے۔

راجستھانی اسکول :-

سو اہویں صدی کے نصف میں راجستھانی فن مصوری کی بنیاد پڑتی ہے اور سترھویں

صدی تک اس فن کو پورے ہندوستان میں اپنی انفرادی خصوصیات کی بنا پر جانا
 جانے لگا۔ اور اٹھارویں صدی کا پورا زمانہ اس اسکول کے تحت بنائی جانے والی
 تصاویر کا شمار عہد کہا جاتا ہے۔ جب کہ اس زمانے میں پہاڑی، بنارس، بنگال،
 اودھ اسکول کے تحت بعض اچھے فنکاروں کے نمونے سامنے آتے ہیں، لیکن
 ان سب میں راجستھانی اسکول کو نمایاں فوقیت حاصل رہی ہے۔ اس اسکول
 کے اہم مرکز ادے پور، بے پور، جودھ پور، بیکانیر اور جندی میں قائم ہو چکے تھے۔ ان
 کی رنگینی، مکمل تناسب اور جاذبیت تمام اہل نظر کو اپنی طرف راغب کرنے لگی۔
 اور ہر علاقہ کے راہ اور امراء اپنے دربار میں خصوصی انعامات سے فنکاروں کو نوازتے
 رہتے تھے۔ جس کا مثبت اثر یہ ہوا کہ فن مصوری سے دلچسپی رکھنے والے فنکاروں
 میں اس کی طرف خصوصی توجہ ہونے لگی۔ اور بڑی محنت سے شاہکار نمونے پیش
 کرنے لگے۔ یوں بھی راجستھان کے علاقہ میں گہرے رنگوں اور شوخ انداز کی چیزوں
 کا ہمیشہ سے چلین رہا ہے۔ اس طرح فن مصوری کے لئے یہ مذاق کافی کارگر
 ثابت ہوا۔ راجستھان کے رکن گڑھ کے دربار میں ۸۰۰ دیں صدی کے بعض شاہکار
 فنپاے آج بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ جن میں رنگوں کی بہتات ہے اور گہرے و شوخ
 پس منظر کے ساتھ تصاویر کا نانبانہ تیار کیا جاتا ہے۔ راجستھان اسکول کی تصاویر کی
 یہ خصوصیت رہی ہے کہ ان کے موضوعات پرانی مذہبی کتابوں اور اساطیری قصوں سے
 ماخوذ ہیں۔ جن میں بعض چالوں اور پیڑ پودوں کو علامت کے طور پر استعمال کیا گیا
 ہے یہاں تک کہ بعض رنگوں کے استعمال سے جذبات کے اظہار کی نمائندگی بھی
 ہوتی ہے۔ فن مصوری کے نمونوں میں رنگوں اور متعدد علامتوں کے استعمال سے
 ایک طرف تو روحانیت کے تصور کو پیش کیا گیا ہے اور ساتھ ہی عشق و محبت، موسم
 کے ہتوار، اور مذہبی رسم و رواج کو بھی ان کے ذریعہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش
 کیا گیا ہے۔ راجستھانی فنکاروں نے جس اہم موضوع کو اپنی تصاویر میں
 پیش کیا ہے۔ وہ ”راگ مالا“ یعنی موسیقی کے مختلف موڈ اور کیفیت کو اداکاری

کے ذریعہ پیش کرنے کا تصور ہے۔ بارہ ماہ "رامائن" کرشن جی کے واقعات ، اور
 سادون کے موسم کے مختلف مناظر کی عکاسی یہاں اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ راجستھانی
 اسکول کی سب سے اہم تصاویر میواڑ سے تعلق رکھتی ہیں۔ جس نے دوسرے اسکول
 کو بھی متاثر کیا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تصویر میں بنے ہوئے مرد اور عورتوں
 کو بھرپور جسم کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور نمایاں انداز میں ناک کو پیش کیا گیا ہے اور
 پوری تصویر کا پس منظر دیو مالائی کہانیوں پر مبنی ہے۔ اسی طرح "بندی" کے علاقہ
 میں بنائی جانے والی تصاویر گہرائی لئے ہوئے کرداروں کے گول چہروں کو پیش
 کرتی ہیں جو نہ صرف اعلیٰ تخلیق کی صلاحیت کا اظہار ہیں بلکہ ان میں نفاست کا بھی
 پورا خیال رکھا گیا ہے۔ درختوں کی تصاویر کو اس طرح سلسلہ وار بنایا گیا ہے جو کمی ہلاتے
 ہوئے سانپ کا منظر پیش کرتے ہیں۔ پھر "کوٹا" بھی اس خیال کی ایک کڑی ہے
 جس میں زیادہ تر شکار گاہ کے مناظر کو پیش کیا ہے۔ پس منظر میں ہریالی اور سبز
 شادابی کا بھی پوری طرح خیال رکھا گیا ہے۔ اسی زمانہ میں منگل اسکول کی بھی تصاویر
 اپنی پہچان رہی ہے۔ جس کا کھلا ہوا اثر بیکانیر میں بنی ہوئی تصاویر میں دیکھا جاسکتا
 ہے۔ ان میں چڑیوں اور راجپوت سپوتوں کی تصویریں بھی قابل ذکر ہیں۔ "کرشن گڑھ"
 کے فنکاروں نے تصاویر بناتے وقت عورتوں کے جسم کو نمایاں کرنے میں کافی دلچسپی
 دکھائی ہے۔ آنکھ، ناک، زلف، سینہ، اور جسم کو اتنے اچھے تناسب کے ساتھ پیش
 کیا گیا ہے جس سے اس علاقہ کے نسوانی حسن کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے۔ پھر جودھ پور
 اور بے پور میں بنائی جانے والی تصویروں میں مردوں کے سر پر رکھی ہوئی پگڑی کو
 اہمیت کے ساتھ بنایا گیا ہے اور راجہ دامار کو قیمتی لباس اور زیورات سے مرتع پیش کیا
 گیا ہے۔ مجموعی طور پر راجستھان اگرچہ ایک صوبہ کی حیثیت رکھتا ہے پھر بھی یہاں الگ
 الگ علاقوں کی منفرد شناخت ہے۔ جس نے پوری ہندوستانی تاریخ میں پیش ہوا
 اضافہ کیا ہے۔

مغل اسکول :-

آرٹ اور فن تعمیر کے نقطہ نظر سے مغل بادشاہوں نے ہمیشہ خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن فن مصوری میں تین بادشاہوں کو انفرادی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اکبر (۱۶۰۵-۱۵۵۶) جہانگیر (۱۶۲۷-۱۶۰۵) اور شاہ جہاں بادشاہ (۱۶۵۸-۱۶۲۷) اس عہد کی تصویریں ردایتی عظمت، شاندار اسٹائل اور جرات مندانہ رویہ کی نمائندہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کے سامنے ہر ہفتہ فنکاروں کی بنائی ہوئی تصویریں پیش کی جاتی تھیں اور اچھی تصویروں کو بادشاہ کی طرف سے خاطر خواہ انعام دیا جاتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے دربار میں فن مصوری کا خصوصی شعبہ موجود تھا جس کی نگرانی کے لئے میرید علی اور عبدالمحمد جیسے اعلیٰ درجہ کے فنکار موجود تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم اور ہندو تہذیب کی مشترکہ نمائندگی تقاضا کے ذریعہ بھی ہونے لگی۔ شاہ نامہ، بابر نامہ، دیوان حافظ، گلستاں اور بوستاں کے علاوہ سامان مہا بھارت، گیتا اور دوسری ہندوستانی قلمی نسخوں کو تیار کیا گیا اور ساتھ ہی ان کو تصاویر کے ذریعہ مزین کیا گیا۔ یہ ایک ایسی کوشش تھی جس کے ذریعہ نہ صرف ہندو مسلم تہذیب سامنے آئی بلکہ عرب، ایران اور ترکی کی تہذیبی زندگی کے نقوش بھی مغل عہد حکومت کی تاریخ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ مغل اسکول کے فن مصوری کے نمونوں میں چھوٹی چھوٹی بالوں کی تفصیل، نفاست، رنگوں کی آمیزش سے کچھ منفرد رنگوں کی پیش کش اور نمایاں ترین اس اسکول کی خصوصیات ہیں۔ چہرہ پوری طرح ایرانی اسکول کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اہم نمونوں میں سے "داتا گن امیر حمزہ" کا مصور قلمی نسخہ خصوصی طور پر توجہ کے قابل ہے۔ جس میں ایک ہزار چار سو (۱۱۰۰) تصاویر ہیں جن کو پندرہ سال کی متوازن کوشش کے بعد مکمل کیا گیا۔ اکبر کے عہد میں بادشاہ دوسونہ، ننہا اور بشن داس کو اس فن کا پیش رو کہا جاتا ہے۔ مغل اسکول کی فن مصوری کی ایک امتیازی پہچان یہ بھی ہے کہ اس کے ابتدائی زمانے کی تصاویر میں

صرف مردوں اور اس کی حرکات کی تصویر کشی ملتی ہے اور خواتین کی کوئی بھی نمائندگی نظر نہیں آتی ہے۔

جہانگیر کے زمانے میں بادشاہ کی خصوصی توجہ سے اس فن میں نہ صرف انسانی کرداروں کو بہتر طریقہ سے پیش کیا گیا ہے، بلکہ قدرتی مناظر اور جانوروں کی بھی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ہندوستان میں پہلی بار زیرہ جانور (ZEBRA) کی تصویر عہد جہانگیری میں بنائی گئی اور بادشاہ کی طرف سے ہدایت تھی کہ کسی بھی تصویر کو بناتے وقت رنگ اور حاشیوں کا پوری طرح خیال رکھا جائے۔ اسی بادشاہ کے عہد میں پہلی بار خواتین اور ان کے ملبوسات کو تصویر کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے جو بادشاہ کی ملکہ نور جہاں کی خاص توجہ کا مرہون منت ہے۔ مغربی ممالک اور یورپ کے اثرات بھی جہانگیر کے عہد میں ہندوستانی فن مصوری پر پڑے ہیں۔ جس کی ایک نمایاں مثال سنہ ۱۶۲۰ء کی بنی ہوئی ایک تصویر ہے جس میں جہانگیر کے ہاتھ میں میڈونا (یعنی ایک اٹلی کی خاتون کی تصویر ہے۔ اس طرح عہد جہانگیری کو فن مصوری (PAINTING) کا عہد زریں کہا جاسکتا ہے۔ جس میں ہندوستانی فن پر ایران، ترکی، عرب کے علاوہ مغربی اثرات بھی پورے طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

شاہ جہاں کا عہد دیے تو فن تعمیر کے نقطہ نظر سے زیادہ مشہور ہے، مگر اس کے زمانے میں بھی فن مصوری کو کچھ نئے زاویوں سے مالا مال کیا گیا۔ مہرئی اور فرتی حاشیہ پھول پتیوں میں سرخ اور سونے کی آئینہ دہار کے مناظر اور میدان جنگ کی تصویر کشی اس دور کی انفرادی خصوصیت ہے۔ یگر شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب کا عہد فن مصوری کے لئے مفید ثابت نہ ہو سکا۔ کیونکہ اسلامی عقیدہ کے پیش نظر کسی بھی ذی روح کی تصویر کشی جائز نہ تھی۔ لہذا اورنگزیب نے بھی اسلام کے پیش نظر ایسے تمام کاموں سے بے تعلقی کا اظہار کیا۔ جس میں شریعت کی اجازت نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فن مصوری کا فروغ بھی دھما ہوا گیا۔ اور آہستہ آہستہ مغل حکومت کے زوال کے ساتھ ہی اس فن کا زوال ہونے لگا۔ لیکن ہندوستان کے وہ علاقہ جہاں کے علاقائی راجہ اور امراء اس فن میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ ایک منظم طریقہ سے فن مصوری کی کام

پہاڑی اسکول :-

بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ اردنگ زیب کے کرمذہبی خیالات اور فن مصوری سے بے رخی کی وجہ سے وہ مصوّر جو دلی یا لاہور میں کام کرتے تھے۔ اپنے اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ پھر وہاں سے پنجاب کی پہاڑی ریاستوں میں چلے گئے۔ جہاں انھوں نے مقامی اثرات کا ایک امتزاجی اسلوب پیدا کیا۔ جسے ہندوستانی مصوری میں ”پہاڑی طرز“ کہا جاتا ہے۔ یہاں کی راجپوت ریاست جو مشرق میں ٹیڑھی گڑھوال سے مغرب کی جموں ریاست تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس علاقہ میں فن مصوری جو سامنے آیا، اُسے ”پہاڑی مصوری“ کے نام سے جانا گیا۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں اندرونی خانہ جنگیوں اور انتشار کے باوجود ان پہاڑی علاقوں میں کاریگروں اور مصوروں نے جذبات کا اظہار اور فن کی شاہکار جو لائیوں کو کاغذ کے صفحات پر تصویر کی شکل میں پیش کیا۔ یہ مقامات بسولی، گیلر، چمبھا، جموں، نور پور، بلاس پور، منڈی، کلو اور کانگرہ ہیں۔ جہاں کے فن مصوری کے نمونے اپنی الگ خصوصیات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بسولی میں بنائی جانے والی تصویروں کے فیچر الگ ہیں۔ جس میں نشی آنکھیں، منموئی جھکے ہوئے کردار اور نہایت ہی رنگین قدرتی مناظر ہیں۔ ان تصاویر میں سُرُخ اور نارنجی رنگ کا خصوصی استعمال ملتا ہے۔ جب کہ بگڑے کی تصاویر میں جذبات کی عکاسی زیادہ ہے۔ اسی طرح چمبھا طرز کی تصویروں میں تزیین کا پیکر نمایاں ہے۔ نور پور کے نمونوں میں ہر کردار زیادہ لمبا اور ادنچا پیش کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس کلو میں چہرے ابھرے ہوئے اور جسم میانہ قد کے ساتھ نظر آتا ہے اور پس منظر میں بارش کے قطروں سے موسم سادھن کے تصور کو پیش کیا گیا ہے۔ پہاڑی طرز کی بعض تصاویر میں جو پنجاب کے فطری ماحول میں پیش کی گئی ہیں۔ ان میں نہرے رنگ کے ساتھ مردوں کو بچڑی اور دلاہی کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ جب کہ خواتین کے

چہرے اور جم پر دد پٹہ اور شلوار جیسے بلوسات کو آراستہ کیا گیا ہے۔ جب کہ کانگرہ اور منڈی کی تصاویر میں عورتوں کے بھرے بھرے جم کے ساتھ آنکھوں میں نشہ کے ساتھ محبت کے جذبہ کو نکھارا گیا ہے۔ پہاڑی طرز کی تمام تصاویر میں پس منظر میں قدرتی مناظر اور ہریانی کے عنصر کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ ان میں راجہ سنہا چند کو ایک خاص مصور کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ پنڈت سیو، نین سنگھ اور لچمن داس اس اسکول کے نمایاں مصور کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔

دکن اسکول :-

مغلیہ دور حکومت میں فن مصوری اگر پورے ہندوستان میں اپنے طرز کے نمونوں سے پہچانا جاتا تھا تو ساتھ ہی دکن یعنی جنوبی ہندوستان میں بھی اس فن کے کئی اسکول وجود میں آچکے تھے۔ اس سلسلہ میں بیجا پور حکمرانوں کی خدمات قابلِ تحسین ہیں۔ اسی زمانے میں ”نجوم العلوم“ نامی ایک مصور قلمی نسخہ تیار کیا گیا جس کی تاریخ ۱۵۵۶ء بتائی جاتی ہے۔ جس کو دکن کا سب سے اولین مصور قلمی نسخہ کہا جاتا ہے۔ اکبر بادشاہ کے عہد کی بنی ہوئی مغل اسکول کی تصویر کی طرح دکن کے نسخہ بھی مغربی، ایرانی اثرات سے پر نظر آتے ہیں۔ ان تصاویر پر مغل آرٹ کا بھی نمایاں اثر ہے۔ بیجا پور کے علاوہ بعض دوسری جگہیں یعنی احمد نگر اور گولکنڈہ طرز کی تصاویر کی بھی منفرد پہچان ہے۔ یہاں آصف جاہی حکومت کے قیام کے بعد فن مصوری کو بھی خصوصی فروغ حاصل ہوا۔ ہندو رسم و رواج کے اثرات بھی ان میں موجود ہیں۔ خصوصاً وہ تصویروں جن میں فقیہ، سادھو اور عورتیں تصویر کے ذریعہ سامنے لائی گئی ہیں۔ ۱۵۵۶ء میں جب کہ ایک طرف اورنگ زیب کی مذہبی پالیسی کی بنیاد پر مغلیہ حکومت میں مغل بادشاہوں کے درمیان افزائش اور خانہ جنگی برپا تھی۔ اس وقت دکن میں مصوری کے فن میں بتدریج فروغ ہو رہا تھا اور زیادہ رنگین، زیادہ رنگ و روغن اور زیادہ مرصع نگارنی کے ساتھ فن مصوری سامنے آ رہا تھا۔ جس کے نتیجہ میں حرم کے مناظر، شکار گاہ کے مناظر اور عورتوں

کے حسین چہروں کی عکاسی خوب دیکھنے کو ملتی ہے۔ عورتوں کے چہرے بڑے جسم کے ساتھ اُن پر اڑھنی، چولی اور کہیں کہیں پر ساڑی کے بھی مناظر ہیں۔ ان عورتوں کو جنگل میں شکار کرتے ہوئے بھی دکھلایا گیا ہے۔ دکن طرز کی تصاویر کی یہ خوبی ہے کہ اُن کو چھوٹے چھوٹے پھول اور پودوں کے پس منظر میں تیار کیا گیا ہے اور ہندو دیو مالا کی روایات کے ساتھ ان کو موضوع بنایا گیا ہے۔

ہندوستانی فن مصوری کے سلسلہ میں ان کے علاوہ بھی بعض دوسرے اسکول قابل ذکر ہیں۔ جن میں اودھ، آسام، میسور، تانجور، آندھرا اور اڑیسہ کے نام خاص طور پر لئے جاسکتے ہیں۔ ان میں اڑیسہ کے نام کے ساتھ ساتھ بنگال میں بنائے گئے نمونوں کی یہ پہچان ہے کہ ان پر مقامی رجحانات کافی حادی ہیں۔ ناریل کے پٹر، سمندر، کھیت کھلیان اور دیگر کی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ جین طرز کی تصاویر سے کافی مشابہت ہے۔ تصویر کی ذرا ذرا سی جگہ کو سجایا جاتا ہے، اور بیک وقت کاغذ کے علاوہ کھجور کے پتوں پر تصویر بناتے جانے کی روایت بھی جاری رہی۔ دوسری جگہوں پر بھی بیشتر تصاویر کا پس منظر علاقائی تہذیب اور جغرافیائی مناظر کی نسبت سے تیار ہوتا رہا۔ تانجور کی تصاویر مذہبی رجحانات کی زیادہ عکاس ہیں۔ جب کہ اودھ اور لکھنؤ طرز کی تصاویر میں احرار اور نوابوں کے محاط باٹ اور دبدبائی زندگی کے شب و روز کو گہرے رنگوں اور مرصع کاریگری کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

اٹھارویں صدی کے اواخر اور انیسویں صدی کے شروع کا زمانہ ہندوستان پر فرنگیوں اور فرانسیسیوں کے غلبہ کا زمانہ ہے۔ متعل حکومت کمزور پڑ چکی تھی۔ آرٹ اور فنون لطیفہ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی فن مصوری زور پکڑنے لگا۔ اس اسکیم کے تحت فرنگیوں نے انگلستان کے مصوروں کو ہندوستان آنے کے لئے مدعو کیا۔ ”ادیلی کیٹلی“ غالباً سب سے پہلا فرنگی مصور تھا جو ۱۷۹۹ء میں مدراس پہنچا اور ۱۸۰۶ء تک ہندوستان میں رہا اور دھیرے دھیرے کچھ ہی عرصہ میں تقریباً ساٹھ فرنگی مصور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں سیاحت کرتے اور

244

پنچ تنتر

ہندوستانی صحیفوں اور حکایات پر مبنی قصہ کہانیوں میں دیدہ مقدس، رامائن، اور مہابھارت کے بعد سب سے اہم اور اولین کتابوں میں پنچ تنتر کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تیسری اور چوتھی صدی عیسوی میں کچھ حکایات ایک ظنی نسخہ کی شکل میں مرتب کی گئیں۔ جن کو کتابی شکل میں تمدن کرنے کا سہرا اس عہد کے دو مشہور دانشور اور زبان داری کے ماہر عالم رائے دیشم اور ویدپائی کے سہے تار بجی حوالوں میں اس بات کا بھی سراغ ملتا ہے کہ اس زمانے میں ایران پر نو شیرداں بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کو جیب پنچ تنتر کی ادبی ثقافتی اور اخلاقی اہمیت کی خبر ملی تو اس نے ہندوستان کے گنتاراہ سے پنچ تنتر کے نسخہ کو حاصل کرنے کی فرمائش پیش کی، تاکہ ایران میں بھی اس کا فارسی ترجمہ کرایا جاسکے۔ اصل پنچ تنتر ایک ایسا نادہ نسخہ ہے جس میں چھوٹی چھوٹی نصیحت آمیز حکایات جانوروں کی زبان کے ذریعہ مکالموں کی شکل میں پیش کی گئی ہیں۔ یہ کہانیاں دیے تو حیوانات کے نقل و حرکت اور افعال و کردار کے سہلے ترتیب دی گئی ہیں لیکن یہ غیر انسانی کردار انسانوں کی طرح سوچتے سمجھتے اور بولنے نظر آتے ہیں۔ جانوروں کے پس پردہ یہ تمام کہانیاں انسانوں کی زندگی سے براہ راست تعلق رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر پنچ تنتر میں ایک واقعہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایک خرگوش اور کبھڑے میں ددڑ کا مقابلہ ہوا، اور شرط لگی کہ کون پہلے منزل پر پہنچتا ہے؟ خرگوش تیز تیز قدموں سے سرپٹ بھاگنے لگا۔ خرگوش کو یہ گھنڈا تھا کہ بھلا یہ کسٹ بھنڈا

کچھو اس کا کیا مقابلہ کر پائے گا۔ آگے چل کر خرگوش نے جب دیکھا تو کچھو ابھرت پیچھے دھیرے دھیرے رہ گیا ہوا منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لئے سولیا چلے جیتے۔ ہوا کہ کچھو اتوار ایک جیسی رفتار سے چل کر منزل پر پہلے پہنچ گیا اور خرگوش بچ راستے ہی میں پڑا سوتا رہ گیا۔ اس کہانی سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھنا چاہیے اور چاہے کوئی بھی کتنا پھرت اور طاقت ور ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنے اندر گھنٹہ نہ کرنا چاہیے۔

پنج تتر کو سب سے پہلے گنتا دور حکومت میں سنسکرت زبان کے ذریعہ برہمی رسم الخط میں پڑی کچھال پر لکھ کر سامنے لایا گیا۔ اس کے فوراً بعد پالی اور پراکرت زبانوں میں بھی اس کا آسان اور عام فہم ترجمہ کیا گیا۔ اس کی مقبولیت کے پیش نظر نو شیرواں نے چوتھی صدی عیسوی کے اواخر میں اپنے خاص سفیر "بازدیا" نامی ایک دانشور کو ہندوستان روانہ کیا تاکہ وہ پنج تتر کے نسخہ کو ایران لاکر فارسی کی پہلی زبان میں ترجمہ کرا سکے۔ لیکن نو شیرواں کے اچانک انتقال کی وجہ سے اس کے بعد نیرد گرد باد شاہ نے چار سال کی لگانا رحمت کے بعد اس کا فارسی میں ترجمہ کر دیا۔ جس کا نام "انوار ہسیلی" رکھا گیا۔ پنج تتر کے اس فارسی ترجمہ کو بھی کافی مقبولیت اور اہمیت ملی۔ دربار اور عوام میں لوگوں نے اس کی حکایات کو بڑے شوق سے سنا۔ پنج تتر کی یہ کہانیاں ایک طرف تو دلچسپی اور دل بہلانے کا ایک ذریعہ بھی تھیں۔ کیوں کہ لوگ کثیر تعداد میں ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے اور ایک فارسی کہانیاں سنانا جاتا تھا۔ ساتھ ہی کہانیوں کے پس منظر میں انسانوں کی بری خصلتوں اور خوت و غرور کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ خود نیرد گرد باد شاہ کا بیان ہے کہ پنج تتر کی کہانیاں اخلاقیات اور نصیحت پر مبنی شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں۔

آٹھویں صدی کے وسط میں عباسی خلیفہ المنصور کے زمانے میں بھی پنج تتر کو عربی ممالک میں خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے۔ خلیفہ کے حکم سے اس زمانے کے مشہور عالم ابن المقفع نے بغداد شہر میں اس کا ترجمہ عربی زبان میں کیا۔ جس کو "کلیلہ د دمنہ" کا نام دیا گیا۔ کلیلہ دمنہ اس کتاب کی ایک کہانی کے دواہم کردار ہیں جو ویسے تو ایک جانور سیار کے

نام ہیں، لیکن ان کے مکالموں میں انسان کے اندر پائے جانے والے حسد، نفرت، اور درد و غم کوئی کی طرف بڑی خوبصورتی کے ساتھ اظہار کیا گیا ہے۔

قدیم ہندوستان کی تاریخ میں جب بھی گنتا عہد کا ذکر ہوتا ہے تو اس زمانے میں آریا، اکریشک، کنون، لطیفہ اور قلمی نسخوں کے ذکر کے ساتھ فخریہ طوہر ”پریچ تتر“ کے نسخہ کا تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا اصل نسخہ تو اب کہیں بھی دستیاب نہیں ہے۔ لیکن عہد راجپوت میں نویں اور دسویں صدی عیسویں کے دوران اس کے کئی نسخے نقل کئے گئے، جن کو پیڑگی چھال یا بھونج پیڑ پر سنسکرت اور ناگاری رسم الخط میں تحریر کیا گیا۔ لیکن ان نسخوں میں اصلیت باقی نہیں رہی کیونکہ ہر کاتب نے اپنی طرف سے بھی کچھ کہانیاں گڑھ کر پریچ تتر کے نسخہ میں شامل کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ دسویں صدی میں لکھے جانے والے ہندوستانی نسخوں اور ہندو اسکے عربی نسخہ کیلئے دودھ میں کہیں کہیں مناسبت نہیں پائی جاتی ہے۔

ادھر ابران و عرب ممالک میں بھی لگ بھگ ہر دور میں پریچ تتر کے مزید فارسی اور عربی نسخے نقل کئے جاتے رہے ہیں۔ جن کو بالترتیب انوار ہسلی اور کیلئے دودھ ”کا نام دیا گیا۔ ہندوستان میں عہد مغلیہ کا ذہین اور مہنڈ بادشاہ جلال الدین محمد اکبر بھی اس کتاب کی اہمیت کا قائل تھا۔ بادشاہ کی فرمائش پر پریچ تتر کے وہ تمام نسخے جو دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کئے گئے تھے، اس کے سامنے پیش کئے گئے، اور سب کے مطالعہ کے بعد اس کے عہد میں بھی اس کتاب کا ایک منبر ترجمہ ۱۵۷۷ء میں نقل کرایا گیا جو مولانا نصر اللہ مصطفیٰ اور ملا کاٹھی کی محنت سے تیار ہوا۔ اس دور اکبری کے پریچ تتر کے نسخہ کی اہمیت اور انفرادیت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ تحریر اور متن کے علاوہ یہ مصوٰر بھی ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ آج بھی لندن یونیورسٹی کی اورینٹل اسکولز کلکشن میں محفوظ ہے۔

پریچ تتر کا ایک اور فارسی نسخہ عہد اکبری میں تیار کرایا گیا۔ جس کے مؤلف ابوالفضل ہیں۔ ابوالفضل نے غالباً ۱۵۷۷ء میں اس نسخہ کو ترتیب دیا تھا، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ مؤلف نے حتی الامکان فضا، ماحول اور جانوروں، پتلیوں کے نام ہندوستانی

مزاج کے لحاظ سے رکھے ہیں اور آزاد ترجمہ کی صورت میں اپنی فکری، تخیل سے بھی کام لیا ہے۔ اس طرح ادا الفضل کا یہ نسخہ ”عیار دانش“ کے نام سے مشہور ہوا۔ پنج تنتر کے اس نسخہ کو بھی فن مصوری سے آماستہ کیا گیا۔ جس میں الگ الگ کئی ہندوستانی اور ایرانی مصوروں کی تصاویر موجود ہیں۔ اس نسخہ کی اہمیت اس اعتبار سے بھی خصوصاً ہے کہ متن کو بغیر ٹرے سے بھی صرف تصاویر کے ذریعہ کہانی کا ماحصل سمجھا جاسکتا ہے۔

پنج تنتر کی تاریخی حیثیت کے علاوہ ادبی سطح پر بھی کافی اہمیت ہے۔ کیوں کہ یہ پہلی کتاب ہے جو مذہبی خیالات اور ہندو دیومالایا جاتک کہانیوں سے الگ ہٹ کر سیکولر ادیب کے طور پر پہلی بار ہندوستان کی سرزمین پر متعارف ہوئی اور چوتھی صدی عیسوی میں شمالی ہندوستان کے علاقہ میں پنج تنتر کو ادبی، ثقافتی اور کتابی اہمیت تو ملی ہی ساتھ ہی فنونِ لطیفہ کو فروغ دینے میں بھی ان کہانیوں کے ذریعے سے نئے امکانات حاصل ہونے لگے۔ کیونکہ پتھروں پر تراشی گئی چڑیلوں اور جانوروں کی شبہیں بھی پنج تنتر کے کرداروں سے ماخوذ ہیں۔ یہ کتاب ایک ایسا قدیمی نسخہ ہے جو نہ صرف تاریخی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس کی کہانیاں، اخلاقیات انسان دوستی، آپسی بھائی چارہ اور نصیحت کا بھی پیغام دیتی ہیں جو آج بھی اعلیٰ انسانی قدروں کو تقویت بخشتی ہے۔

فنِ توش نویسی

انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کئی طرح سے ہوتا رہا ہے، لیکن فنونِ لطیفہ ایک ایسا آرٹ ہے جو تمام جمالیاتی حس رکھنے والوں کو اپنی طرٹ راعب کرتا ہے۔ انھیں فنونِ لطیفہ کے مختلف اظہار کے ذریعہ متعدد ادوار اور مختلف عساقوں کی انفرادی پہچان بھی بنتی ہے اور اس زمانے کے مزاق اور رجحانات کا بھی علم ہوتا ہے۔ دراصل ماضی اور حال کے درمیان جوڑنے والی سب سے اہم کڑی ”تحریر“ ہے۔ اسی کے ذریعہ گزشتہ دور کی زندگی کی باتیں سمجھی اور جانی جاسکتی ہیں، اور اسی تحریر کے ذریعہ کسی بھی معاشرہ اور سماج کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ دراصل تہذیب انسانی کی داستان ہی تحریر کے وجود میں آنے کے بعد ہوتی ہے۔

ہندوستان میں اگر رسم الخط یا تحریر (SCRIPT) کی تاریخ تلاش کی جائے تو موٹے طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی بنیاد تو اُسی وقت پڑ گئی تھی، جب انسان نے کسی پتھر کے ذریعہ چٹاؤں پر یونہی بغیر سمجھے بوجھے ایک لکیر بنادی تھی۔ مگر اس کا باقاعدہ مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دادئی سندھ کی تہذیب میں پروردہ لوگوں نے بھی ہڑپا اور موہنجودادو جیسے شہروں میں کچھ تحریروں کے نعوش پتھروں پر بنائے تھے، جن کے یقیناً کوئی معنی اور مطلب نکلتے ہوں گے۔ مگر اب تک کی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق اس کا قطعی طور پر پتہ نہیں لگایا جاسکا ہے کہ اُن کے معنی کیا تھے،

یادہ کس طرح پڑھی جاتی تھی؛

لیکن تحریر کی سب سے ابتدائی شکل، جس کو سب سے پہلے سمجھا اور پڑھا جاسکا ہے۔ وہ عہدِ موریہ کی تحریر ”برہمی“ (BRAMI) ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ایرانی اور آرامی رسم الخط کے مشترک امتزاج سے ہندوستان کے شمالی مغربی علاقہ میں ایک اور تحریر وجود میں آئی جسے ”خردشتی“ (KHAROSHTI) کہا جانے لگا۔ اس رسم الخط کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ بھی فارسی یا عربی کی طرح دائیں سے بائیں سمت پڑھی جاتی تھی۔ اور آج بھی اس تحریر کے ماہرین اس کو پڑھ اور لکھ سکتے ہیں۔

لیکن اگر فنِ خوش نویسی یا خطاطی کے پس منظر میں اسلامی خطاطی کا ذکر کیا جائے تو اس کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں۔ کیونکہ عہدِ وسطیٰ میں اسلام کے روشناس ہونے کے بعد ہی باقاعدہ اور نمایاں طور پر اس فن کی بنیاد پڑی۔ یہ دراصل عربی اور فارسی رسم الخط کے ذریعہ ہی سامنے آئی۔ کیوں کہ یہی زبانیں دونوں نمایاں طور پر اسلام کی ترویج و ترقی کا بنیادی ذریعہ بنیں۔

ہندوستان یا دنیا میں بعض دوسری جگہوں پر فنونِ لطیفہ کے اظہار کے لئے مختلف ذرائع تھے۔ جن میں فنِ سنگ تراشی، مورتیاں بنانا اور تصویریں بنانا عام طور پر رائج تھا۔ لیکن اسلام نے مذہبی نقطہ نظر سے کسی طرح کی بھی ذری روح کی تصویر مطلق حرام قرار دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ عرب دنیا کے پاس قرآن یا احادیث ایک ایسا تحفہ خدادندی دینے لگا جس کو دور دراز تک پھیلانا اُس دور کے مسلمانوں کا اہم فریضہ بن گیا تھا۔ نتیجہ کے طور پر فنِ تحریر کی طرف توجہ دی گئی اور قرآن و حدیث کو کتابی شکل میں مدون کرنے کا کام تیزی سے شروع ہوتا گیا۔ بسا اوقات ایک حافظ قرآن سنا جاتا اور بہت سارے لوگ قلمبند کرتے جاتے۔ اس کے ساتھ ہی ایران میں فارسی رسم الخط کے ذریعہ پرانی کہانیوں اور نصیحت آمیز واقعات کو احاطہ تحریر میں لایا جانے لگا۔ دیئے تو عرب شاعری کے میدان میں عہدِ جاہلیت میں بھی کافی مہمور تھے۔ ان کی عربی زبان کا ”بمع معلقہ“ شاعری کا بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہ اشعار یا قصائد عربی کے کس

خط میں تحریر تھے۔ اس کا قطعی طور پر پتہ نہیں چل سکا ہے لیکن اسلام کی آمد کے بعد پہلی صدی ہجری میں کوفہ میں عربی رسم الخط کی ایک نئی شکل مرتب ہوئی، جسے شہر کوفہ کی مناسبت سے ”کوفی“ رسم الخط“ کہا جانے لگا۔ اب تک کی دریافت کے مطابق عربی کے جو سب سے ابتدائی نمونے ملتے ہیں وہ اسی کوفی (Kufic) رسم الخط میں تحریر شدہ ہیں۔ کیونکہ تقریباً ساتویں صدی عیسویں تک وسط ایشیاء کے لوگوں میں لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ لوگ عام طور پر اپنے اشعار اور قصائد زبانی یاد رکھتے اور سناتے تھے مگر مذہب اسلام میں قرآن اور احادیث یا دوسرے خلفاء کی باتیں جب تک احاطہ تحریر میں نہ لائی جاتیں، اس وقت تک ان کے صحیح ہونے میں شبہ کی گنجائش تھی۔ اس طرح اسلام کی بدولت باقاعدہ طور پر فن خوش نویسی یا فن خطاطی عالم وجود میں آیا۔ جس کی سب سے ابتدائی شکل ”خط کوفی“ کہی جاتی ہے۔ اس کے ابتدائی نمونے نرم اشیاء پر ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر چمڑا، کھجور کے چھلکے، کھال جو اپنی شکل کے اعتبار سے کھڑے اور بڑے استادہ حرکت میں لکھے ہوئے ہیں۔

۷ دیں صدی عیسویں کے اواخر میں اس فن کو عروج ہوا۔ کیوں کہ مکہ مدینہ، طائف، یسره، کوفہ اور دمشق فن خوش نویسی کے اہم مرکز بن گئے۔ مشہور اور قابل خطاط قرآن اور حدیث کو تحریر کرنے لگے اور یہ سب کچھ خط کوفی میں لکھا جاتا رہا۔ وہ عرب جو فنون لطیفہ کی دوسری اصناف میں پھڑپھڑے ہوئے تھے۔ اب فن خطاطی کے ذریعہ ابھر کر سامنے آئے۔ اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ فن خطاطی (CALLIGRAPHY) اسلام کی طرف سے دنیا والوں کے لئے ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ جلد ہی یہ فن کتابوں کی حدود سے نکل کر عمارتوں، سکوں، روزمرہ کی استعمال کی اشیاء، مجدوں، گنبدوں، مقبروں، اور اسلحہ ہتھیار کے ذریعہ سے نمایاں ہوتے لگا۔ اب یہ فن محض مذہبی عقیدت کی بناء پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا بلکہ مختلف چیزوں کو مزین اور آراستہ کرنے کے کام میں بھی لایا جانے لگا۔ اور دسویں صدی عیسویں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایک اور رسم الخط جس کو ”نسخ“ کہا جاتا ہے، ایجاد ہو گیا اور کوفی کے مقابل میں

یہ خط نسبتاً گولائی کے ساتھ لکھا جانے لگا۔ نسخ، زیادہ آسانی اور زیادہ تیزی سے لکھا جاسکتا ہے۔ اس لئے دھیرے دھیرے کوئی کا زواج کم ہو گیا اور اس کی جگہ ”نسخ“ آگیا۔ کہا جاتا ہے کہ دسویں صدی عیسوی میں ابن مقفل نامی ایک خطاط نے ”نسخ“ کو بعد میں ایجاد کیا تھا۔ خود نسخ کی کئی ذیلی قیاس ہیں جو مختلف رد و بدل کے ساتھ الگ الگ ملکوں میں رائج تھا۔ یہ اپنی ہر دلنغیزی کی دیکھ سے پوری اسلامی دنیا میں جلد مقبول ہو گیا۔ آج بھی عربی زبان یا قرآن پاک اسی ”نسخ“ رسم الخط میں لکھا جاتا ہے۔

کچھ عرصہ بعد نسخ کے اصولوں پر ایک اور خط ایجاد ہوا جس کو ”ثلث“ کہتے ہیں۔ اس میں ایک ہی سطر میں حروف کو اس طرح بجاتے ہیں کہ وہ بالترتیب تین حصوں میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر کسی خوبصورت آراستہ شئی کا گمان ہوتا ہے۔ ہندوستان میں تاج محل کے صدر دروازے پر بھی خط ”ثلث“ کے نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت مزین انداز تحریر کو ”زقاع“ اور تویق“ کہتے ہیں۔ یہ ”ثلث“ سے بھی زیادہ آراستہ اور پیراستہ ہوتا ہے۔ اس کی روانی حروف سانپ کے بل جیسی یا بہتے ہوئے چھرنے سے مشابہہ ہوتی ہے۔ عام طور پر ابتداء میں اُسے روانی کے ساتھ لکھا جاتا تھا مگر جب بعد میں تویق کو زیادہ آراستہ کیا جانے لگا تو اسے الگ سے ”زقاع“ کا نام دیدیا گیا۔ اسی طرح ”زلف عروس“ خط گلزار، خط طامس، لرزا، منشور، بہار، خط ماہی وغیرہ رائج ہوئے لیکن ان تمام رسم الخط کی بنیاد نسخ پر ہی رہی۔ چونکہ فن خوشنویسی اپنے نئے نئے لکھنے تک ہی محدود نہ تھا بلکہ اس کے ذریعہ آراستگی، پیراستگی اور اشیاء میں خوبصورتی پیدا کرنے کا کام بھی لیا جانے لگا اور فن مصوری کی جگہ پر استعمال ہونے لگا۔ اس لئے اس کو نمایاں طور پر ترقی دی جانے لگی۔

۱۲ ویں صدی عیسوی کے اواخر تک اب مسلمانوں کا فن خطاطی، عرب کی سرزمین سے باہر نکل کر دنیا کے مختلف مقامات میں پھیلنے لگا۔ اور خصوصی طور پر ایران اور ہندوستان میں اس کا بڑا دست اڑ ہوا۔ ایران کی تہذیب اور فارسی زبان کی اپنی الگ شناخت

اور مزاج تھا۔ ان لوگوں نے بھی ”نخ“ کے مقابلہ میں ”تعلیق“ کو رائج کیا۔ جو ایران میں استعمال ہوتا تھا۔ مگر جلد ہی تعلیق اور نخ کے مشترک امتزاج سے ایک نیا اور بہت ہی مقبول خط ایجاد ہوا جسے ”تعلیق“ کہا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ۱۴ویں صدی کے اواخر میں، خواجہ میر علی تبریزی نے باقاعدہ طور پر خط ”تعلیق“ کو رائج کیا۔ اس خط کی شکل نسبتاً زیادہ خمیدہ اور گھاؤ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور حروف دائروں کی شکل میں لکھے جاتے ہیں۔ عام طور پر فارسی یا رسم الخط اُردو اسی ”خط تعلیق“ میں لکھا جاتا ہے۔ پھر تعلیق کی کچھ ذیلی قسمیں بھی ایجاد ہوئیں۔ جیسے خط مشکہ، خط غبار، خط آفتابی اور خط ماہی وغیرہ۔ اس خط کے بہت سارے نمونے ”دعویٰ“ کی شکل میں آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ”خط طغره“ فن خوشنویسی کا ایک اہم اور قابل ذکر انداز تحریر ہے۔ یہ اگرچہ نخ کی ایک قسم ہے مگر اس کی تزئین کا بیحد زیادہ آراستہ ہوتا ہے۔ عام طور پر حروف کو اس طرح سجایا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو فوری طور پر کسی خوشنما پھول، یا کسی جانور کی شکل کا لگانا ہوتا ہے اور ایک گلدستہ کی طرح یہ سجایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عام طور پر خط طغره کتاب کی ابتداء میں فرمان اور سند کے اوپری حصہ میں بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اشیاء کے علاوہ مغل دور کی عمارتوں پر بھی خط طغره دیکھا جاسکتا ہے۔

ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ نے بھی ایک انفرادی تحریر کو رائج کرنے کی کوشش کی تھی۔ جس کو خط ”بابری“ کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن یہ الگ سے کوئی خط نہ تھا اور تعلیق کے سامنے مقبول نہ ہو سکا۔

ہندوستان میں فن خوشنویسی کے نمونے محمود غزنوی کی ہندوستان میں آمد کے بعد ہی سے ملتے ہیں جو اس دور کی تعمیر کردہ کچھ عمارتوں اور مقبروں پر تحریر ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر یا تو اچھی قسم کے نہیں ہیں اور یا وہ عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں۔ لیکن سلطنت عہد سے ہندوستان میں کافی تعداد میں فن خطاطی کے نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔ دہلی میں قطب مینار اور مسجد قوۃ الاسلام کی دیواروں اور محرابوں پر خط کوئی اور خط نخ کے بہترین نمونے موجود ہیں۔ اسی طرح اجیر شریف کی مسجد ”اڑھائی دن کا جھونپڑہ“

میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ تینوں مذکورہ عمارتیں ہندوستان کی سرزمین پر اسلامی فن تعمیر کا سب سے ابتدائی اور مکمل نمونہ ہیں۔

غلام خاندان کے بادشاہوں اور شہاب الدین محمد غوری کی ہندوستان میں آمد کے بعد سے ہندو مسلم مشترکہ فن تعمیر کی بنیاد پڑی جس کا اثر یہ ہوا کہ عربی فارسی اور ترکی زبانوں اور فن کو ہندوستانوں نے بھی سیکھا اور فن تعمیر کے ساتھ ساتھ فن خوش نویسی میں بھی مہارت حاصل کی۔ اس طرح یہ فن ہندوستان میں آکر صرف اسلامی فن کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کے فن کی صورت میں جانا جانے لگا اور ایک طرف تو علانی دروازہ، فچور سیکری کا محل، سکندرہ، تاج محل اور گول گنبد کی تعمیر ہوئی تو ساتھ ہی تزک باری کا فارسی کا ترجمہ، لیلیٰ مجنون، تاج الملائک، گلستان دہلستان، دیوان حافظ، شاہ نامہ فردوسی، جہانگیر نامہ، رامائین، مہا بھارت اور حین بدھ مذہب کی کتابوں کے فارسی اور عربی میں ترجمے ہوئے اور یہ سب اسی ہندوستان میں نہیں کے فنکاروں کے ذریعہ پورا کیا گیا۔

ہندوستان کے بعض بادشاہوں نے بھی فن خطاطی میں خصوصی دلچسپی لی جس میں سلطان ابراہیم غوری، بن سلطان مسعود، سلطان ناصر الدین محمود، ظہیر الدین محمد بابر، محی الدین محمد اورنگ زیب اور داراشکوہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے اور اس کے ہدیہ سے اپنا ذاتی خرچ چلاتے تھے۔ مشہور غفر ملکی سیاح برہنی نے لکھا ہے کہ اس نے بادشاہ وقت سلطان ناصر الدین محمود بن التمش کو قرآن پاک لکھ کر بازار میں چپکے سے بیچتے تھے اور اس بات کی تاکید کر دیتے تھے کہ کسی کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس قرآن کی کتابت خود بادشاہ نے کی ہے۔ کیوں کہ ایسی صورت میں کوئی بھی زیادہ دام دیکر قرآن حاصل کرنا چاہے گا۔ اورنگ زیب بادشاہ خود خط نسخ کے ماہر تھے اور فتح اللہ شیرازی کے شاگرد تھے۔ آج بھی اورنگ زیب بادشاہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کانٹھ انڈیا لائبریری لندن میں محفوظ ہے۔

قرآن کے قدیم ترین قلمی نسخوں کے بارے میں ابھی تک کی تحقیق سے یہ پتہ چلتا

ہے کہ سب سے پرانا نسخہ جو مئی کے شہر ”ہمبرگ“ میں ۱۶۰۲ء کا محفوظ ہے۔ لیکن حال ہی میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ سب سے پرانا قرآنی نسخہ اٹلی کے شہر ”دینس“ کے میوزیم میں ۱۵۲۴ء کا لکھا ہوا موجود ہے۔ جو وہیں پر کسی کاتب نے لکھا تھا جس کا عربی نام ”بندقیہ“ ہے۔ غالباً یہ واحد نسخہ ہے جو اتنا پرانا ہونے کے باوجود ابھی تک محفوظ ہے۔ یہ تمام نسخے کاغذ پر تحریر ہیں۔

ایک طرح سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ۱۲ویں صدی سے لے کر دہریں بادشاہوں یعنی ۵ویں صدی تک نسخہ رسم الخط کا زیادہ رواج تھا۔ کیوں کہ ان بادشاہوں پر عرب یا ترکی کے اثرات زیادہ تھے۔ مگر ۱۵۲۱ء سے بابر بادشاہ کے ہندوستان میں مغل حکومت کی بنیاد کے ساتھ ہی فنِ تعمیر کے ساتھ ساتھ فنِ خوشنویسی میں بھی ایرانی اثرات زور پکڑنے لگے۔ جس کے نتیجے میں فارسی نے عربی کی جگہ لے لی اور نسخہ کے بجائے ”خطِ نستعلیق“ زیادہ مقبول ہو گیا۔ قرآن کے علاوہ مختلف کتابیں اور ترجمے فارسی زبان میں خطِ نستعلیق میں لکھی جانے لگیں۔ حکومت کی طرف سے جو احکامات اور فرمان صادر ہوتے وہ بھی اسی خط میں تحریر کئے جاتے۔ عمارتوں، سکوں، اسلحہ اور دوسرے کام میں آنے والی اشیاء پر بھی خطِ نستعلیق ہی کندہ کیا جانے لگا اور ایک کامیاب اور مقبول فن کی صورت میں فنِ خوش نویسی عام ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دکن میں میر خلیل اللہ شاہ نے ہندی کتاب ”دوس“ کا فارسی ترجمہ خطِ نستعلیق میں تیار کیا۔ یا قوت مصطفیٰ، سامی نے تغلق بادشاہ کو نسخہ کے قلمی نسخہ پیش کئے۔ میر عماد، آقا عبدالرشید، دھرم داس مہتر، ٹوڈر مل، شنکر، لالہ ددار کہ پرساد، لچھمن۔ سکھ رام اور ایمر سنگ جیسے اسی سرزمین کے خطاطوں نے فنِ خوش نویسی کے کمالات دکھائے اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نمونے آج بھی گزشتہ دور کی داستان کے امین ہیں۔ پتہ؛

شاہ نامہ فردوسی

شاہ نامہ لکھنے کی روایت ایران میں زمانہ قدیم سے رائج ہے۔ قدیم ایران کی تاریخ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُس ملک میں بادشاہ کے حکم سے شاہ نامے لکھے جاتے تھے۔ جن میں نثر یا نظم دونوں اصناف شامل تھیں، فردوسی سے پہلے بھی اپنے عہد کے مشہور ایرانی شاعر دقیقی نے بھی بادشاہ وقت کے حکم کے مطابق ایک شاہ نامہ لکھنا شروع کیا مگر اس کی تکمیل سے پہلے ہی یہ شاعر موت کی آغوش میں سو گیا اور اس کی کوشش نامکمل رہی۔ مگر شاہ نامہ کا نام آتے ہی فوری طور پر فردوسی کا نام ہی ذہن میں ابھرتا ہے کیوں کہ شاہ نامہ فردوسی کو جو اہمیت، مقبولیت اور شہرت مل رہی ہے نہ تو اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد کسی دوسرے شاہ نامہ کو ملی ہے۔

۱۲۰۸ء میں لکھے ہوئے ایک قلمی نسخہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی (جو کہ دسویں صدی عیسوی کے اواخر میں غزنہ کا بادشاہ تھا) کی شاہی لائبریری میں ”سیر ملک عجم“ نامی ایک قلمی نسخہ نثر میں لکھا ہوا موجود تھا۔ جس میں ایران کی مکمل تاریخ وہاں کی ادبی، ثقافتی، تہذیبی اور سیاسی زندگی کی تاریخ مدون تھی۔ محمود غزنوی کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کو منظوم شاہ نامہ کی صورت میں لکھا جائے۔ بادشاہ نے اس وقت کے ایک معتبر شاعر ”عنصری“ کو اس کام کے لئے دعوت دی۔ عنصری نے شاہ نامہ لکھنا شروع کیا۔ مگر بادشاہ کو وہ زیادہ پسند نہ آیا اور خاطر خواہ اس کی فرمائش کی تکمیل نہ ہو سکی۔ یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی کہ محمود غزنوی ایک منظوم شاہ نامہ لکھوانا چاہتا

ہے جو تمام تر ادبی صلاحیتوں کا غماز بھی ہوا اور سلطان کو پسند بھی آئے۔ یہ خبر ضلع طوس کے ایک گاؤں باثر میں پہونچی جہاں ابوالمنصور نامی ایک نوجوان شاعر رہتا تھا۔ یہ شاعر بھی اپنا رخت سفر باندھ کر غزنہ میں محمود غزنوی بادشاہ کے دربار میں بازیابی حاصل کرنے کے لئے نکل پڑا۔ لیکن جیب ابوالحسن منصور غزنہ پہونچا تو درباری شاعر قرخی، اسجدی اور عنصری جیسے لوگوں نے حسد کی بنا پر اس کو بادشاہ سے قریب نہ ہونے دیا۔ مگر یہ شاعر بھی مایوس نہ ہوا اور مسلسل ستر دنوں تک غزنہ میں مقیم رہا کہ ایک دن شہر کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے وقت حسن اتفاق سے اس کی ملاقات بادشاہ کے خاص وزیر سے ہو گئی۔

ابوالحسن قاسم منصور نے طوس سے غزنہ آنے کی وجہ بتائی اور اپنی شاعری کے کچھ نمونے اس کو سنائے۔ وزیر خوش ہوا اور دوسرے ہی دن محمود غزنوی کے سامنے اس شاعر کو پیش کر دیا۔ ابوالحسن منصور نے ہدیہ کے طور پر اپنی کتاب ”ستائش نامہ“ بادشاہ کو پیش کی۔ کچھ ہی دنوں بعد عید الفطر کے موقع پر منصور نے محمود غزنوی کی شان میں ایک شاندار قصیدہ سنایا اور اس طرح بادشاہ نے خوش ہو کر منصور کو درباری شاعروں میں جن لیا اور ”سیر ملک عم“ کا قلمی نسخہ منظوم کرنے کے لئے پیش کر دیا، اور ایک دیرینہ خواہش کا آغاز ابوالحسن قاسم منصور نے شاہ نامہ کو نظم کر کے کیا۔ شاہ نامہ لکھنے کی ابتداء سنہ ۶۸۷ھ مطابق ۱۲۸۹ء سے ہوئی۔ اور متواتر تیس سال تک یہ عمل جاری رہا۔ ساٹھ ہزار اشعار پر مشتمل شاہ نامہ جب محمود غزنوی نے سنا تو اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے بے تحاشہ خوش ہو کر اپنی حکومت کو فردوس یعنی جنت سے تعبیر کیا اور ابوالحسن قاسم منصور کو تعجب سے فردوسی کا لقب عطا کیا گیا۔

بادشاہ نے اپنے وزیر اعلیٰ حسن میمنہ کو یہ ہدایت دی کہ حسب وعدہ فردوسی کو ہر شعر کے عوض ایک سونے کا دینار عطا کیا جائے۔ لیکن حسن میمنہ نے حسد کی بنا پر محمود غزنوی کو یہ بتایا کہ اگر ساٹھ ہزار اشعار کے بدلہ اتنی ہی رقم دی جائے گی تو سارا خزانہ خالی ہو جائے گا اور حکومت کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چنانچہ وزیر اعلیٰ کے مشورے پر بادشاہ نے بھی غور کیا اور سونے کے دینار کے بدلہ چاندی کے ساٹھ ہزار

سکتے فردوسی کو پیش کئے گئے۔ مگر اس شاعر لاجواب کو یہ رقم پسند نہ آئی اور اُسی وقت احتجاج کے طور پر ساٹھ ہزار چاندی کے سکتے اپنے تین خدمت گاروں میں تقسیم کر دیئے۔ بیس ہزار اپنے اس ملازم کو دیدیئے جو اس کے لئے گرم پانی کا احتتام کرتا تھا۔ بیس ہزار اس شخص کو جو فردوسی کے لئے مشروبات لاتا تھا، اور باقی کے بیس ہزار چاندی کے سکتے اس آدمی کو بخش دئے جو یہ رقم لایا تھا۔ مگر فردوسی کی یہ حرکت محمود غزنوی کو پسند نہ آئی، بادشاہ نے خفا ہو کر اس کو پھانسی کی سزا کا حکم سنا دیا۔ مگر دوسرے دن علی الصبح فردوسی نے بادشاہ سے اپنی اس حرکت کی معافی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے پھانسی کی سزا و معاف کر دی مگر یہ حکم دیا کہ وہ اس کی نظروں سے سدا کے لئے دور ہو جائے۔ فردوسی واپس اپنے وطن طوس چلا آیا اور بادشاہ کی اس عہد شکنی کا ملال اس کو ہمیشہ رہا۔ غزنہ سے کوچ کرتے وقت فردوسی نے ایک اور طویل نظم لکھی جس میں بادشاہ کو اس بات کا احساس دلایا کہ کس قدر محنت اور قابلیت کے ساتھ اس نے بادشاہ کی فرمائش پر شاہ نامہ کی تخلیق کی، اور اس کے بدلہ میں خود فردوسی کو کس طرح رسوا اور پریشان کیا گیا۔ یہ نظم فردوسی نے غزنہ سے جاتے وقت بادشاہ کے خاص ملازم ایاز کو یہ کہہ کر دی کہ اس کے غزنہ سے چلے جانے کے بیس دن بعد یہ نظم محمود غزنوی کو دے دی جائے۔ جب یہ نظم بادشاہ نے پڑھی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنے وزیر کی چابو سی پر سخت غصہ آیا۔ اس نے ان تمام درباری ملازمین کو سخت سزا دی، اور اعلان کیا کہ جو شخص بھی دوبارہ فردوسی کو اس کے پاس لے آئے گا وہ اسے بطور انعام ۵۰ ہزار سونے کے سکتے عطا کرے گا۔ مگر فردوسی کو تلاش نہ کیا جاسکا۔

ایک زمانے کے بعد تہہ لگا کہ فردوسی جنوبی ایران کے ایک ضلع ”طوس“ میں مقیم ہے محمود غزنوی نے فوراً اپنے بھروسہ کے کچھ مصاحبین کے ذریعہ ساٹھ ہزار سونے کے دینار فردوسی کو ارسال کئے مگر شومی قسمت سے جب بادشاہ کے سفیر رقم لے کر طوس پہنچے تو راستے میں انھیں فردوسی کا جنازہ ملا جو قبرستان کی طرف اپنی آخری رسوم کے لئے لے جایا جا رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو جب یہ خبر ملی تو اسے از حد ملال ہوا۔ اور

حکم دیا کہ فردوسی کی لڑکی کو وہ رقم دے دی جائے لیکن اس شاعر نامراد کی بیٹی نے بھی وہ پیسہ لینے سے انکار کر دیا، اور آخر کار اسی رقم سے طوس میں ابوالحسن قاسم منصور عرف فردوسی کا ایک شاندار مقبرہ بطور یادگار تعمیر کر دیا گیا۔

فردوسی کی پیدائش ۳۹۰ء میں ضلع طوس کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی اور وفات ۵۲۵ء میں ہوئی۔ ”شاہ نامہ فردوسی“ دسویں صدی عیسوی کا ایک ایسا منظوم اور ادبی معیار کا ایک ایسا بہترین نسخہ ہے جس کو نہ صرف فارسی زبان و ادب میں ایران میں ہی انفرادی حیثیت حاصل ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں آج تک اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہر دور میں ہر اہل ذوق بادشاہ اور امراء نے شاہ نامہ فردوسی کے انفرادی نسخہ ترتیب دیئے ہیں۔ فردوسی کے شاہ نامہ کی ابتداء خدا کی حمد سے ہوتی ہے۔ پھر حضرت محمدؐ اور خلفائے راشدین کے ذکر کو پیش کیا گیا ہے۔ پھر ایران کے پچاس بادشاہوں کے کارنامے، ان کے معرکے، ان کے عشق کی کہانیاں، ان کا رعب و دبدبہ، اور اعلیٰ انتظامی امور کا بیان ہے۔ شاہ نامہ میں فردوسی نے منظوم شاعری کی ہے جس میں فارسی زبان کی اعلیٰ ادبی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ لفظوں کی بندش اور روانی نثر کا اس قدر شستہ امتزاج ہے کہ اس کو فارسی ادب کا اعلیٰ ترین نمونہ کہا جاسکتا ہے۔ اس شاہ نامہ میں ایرانی بادشاہ کیمروس KAYUMARS کے ذکر سے بزرگرو YAZDGERD III نالت تک کا تفصیلی ذکر ہے جس سے قدیم ایران کے تاریخی مآخذ کا بھی بھرپور علم ہوتا ہے۔ پوری کتاب پچاس منفرد ابواب پر مشتمل ہے۔ ہر باب میں تفصیلی طور پر الگ الگ بادشاہوں کے ادوار کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جس میں اس عہد کی سماجی زندگی، روایات، آداب و اطوار، کھانے پینے کے سلیقے، فنِ تعمیر، نیز تہذیبی، اور سیاسی زندگی کا بھی بیان ہے۔

شاہ نامہ کا وہ حصہ تو اور بھی زیادہ دلچسپ ہے جس میں دل ہلا دینے والی جنگ کی داستان موجود ہے۔ لوگوں کا محض بادشاہ کی خاطر جنگ میں شریک ہو کر انجان اور اجنبی سپاہیوں کا آپس میں جنگ کرنا اور خون بہانہ محض ایک اتفاق ہے جو یقیناً کھلی ہوئی بربریت اور ظلم ہے۔ ایران کے دو مشہور زمانہ بہادر جنگجو رستم اور سہراب کی کہانی کا بیان شاہنامہ

کا بہترین حصہ ہے۔ اس جنگ کی منظر کشی میں زرطشت، دارا، سکندر، اسکندر، اور سامانی شہنشاہوں کی معرکتہ الآراہ بہادری کی داستان بھی ہے۔ کبھی کبھی بعض جگہوں پر شاہ نامہ، رزم نامہ کی بھی نشاندہی کرتا ہے کیوں کہ جنگ کے مناظر کی بہترین تصویر کشی کی گئی ہے۔ شاہ نامہ فردوسی کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ ایران کی تاریخ کا اس قدر دلچسپ بیان اشعار کے حوالوں سے سلسلہ وار کیا گیا ہے۔ فردوسی نے اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر اس بات کو واضح کرنا چاہا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز انسان دوستی، محبت، اور انسانیت ہے۔ خون بہر حال انسان کا بہتا ہے چاہے وہ دوست کا، مویا دشمن کا۔ اس فانی دنیا میں نہ جانے کیوں آدمی نفرت، جلن، بے ایمانی، مکاری، اور چال بازی کے ذریعہ اپنے بازوؤں کی طاقت کو آزماتا رہتا ہے۔ کوئی بھی طاقت ور ایک دن کمزور ضرور پڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی شہر کوئی بھی عہدہ دائمی نہیں ہے۔ فردوسی ایسے لوگوں کی طرف بھی شاہ نامہ میں اشارہ کرتا ہے جو اپنی عقل کا جائز استعمال کرتے ہیں۔ جن کے مشورے، زہد، تقویٰ، رحم دلی، اور بہادری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔

شاہ نامہ فردوسی کے مختلف نسخے کثیر تعداد میں دنیا کے مختلف عجائب گھروں اور لائبریریوں میں آج بھی محفوظ ہیں۔ جن کو ۶۱۰ ویں صدی اور بعد کے زمانوں میں مصدوری کے نمونوں کے ساتھ بھی مزین کیا جاتا رہا ہے۔ گزشتہ ایک ہزار سال سے اس کی مقبولیت اور اس کے نسخوں کو لکھا جاتا رہا ہے۔ اس کی شرحوں کو مدون کیا جاتا رہا ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ شاہ نامہ ہمیشہ سے مقبول اور قابل توجہ رہا ہے۔ آرٹ اور ادب کے محققین اس کے نئے نئے گوشوں پر ریسرچ کر کے اس میں نئے پہلو اور نئے امکان تلاش کرتے ہیں۔ شاہ نامہ کے اصل نسخہ کی دریافت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ اب کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ بلکہ فردوسی کے انتقال کے بعد سے متواتر تین سو سال تک شاہ نامہ کے کسی بھی نسخہ کا ابھی تک پتہ نہیں لگ سکا ہے۔ اب تک کی دریافت کے مطابق شاہ نامہ فردوسی کا قدیم ترین نسخہ جو دھویں صدی عیسوی کے وسط کا لکھا ہوا ہے، جو قاہرہ کے قومی عجائب گھر میں محفوظ ہے جو خط نسخ میں لکھا ہوا ہے۔ شاہ نامہ کے اشعار کے صحیح

ہونے میں بھی عالمین کا آپس میں اختلاف ہے کیونکہ مختلف عہد اور مختلف لوگوں کے ہاتھ کے قلمی نسخوں میں بھی موافقت نہیں ہے کہیں کہیں پر اشعار میں بھی رد و بدل ہے۔ ان باتوں سے خیال کیا جاتا ہے کہ دور وسطی کے کاتب حضرات بھی عام طور پر پڑھے لکھے، عالم اور شعری صلاحیت رکھنے والے ہوا کرتے تھے۔ کسی بھی نسخہ کی کاپی کرتے وقت وہ حسب انتشار اشعار و الفاظ میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیا کرتے تھے چنانچہ یہی باتیں بعض مقامات پر شاہ نامہ میں بھی موجود ہیں۔ لہذا دستیاب قلمی نسخوں میں سے کون سا اصلی اور صحیح ہے اس کا کہنا بھی ممکن نہیں۔ ایک ہندوستانی محقق اور فارسی کے مشہور عالم پروفیسر امیر الحسن عابدی کا کہنا ہے کہ گلستان، بوستان، شاہنامہ یا اسی طرح کے بعض دوسرے قدیم قلمی نسخوں میں ترمیم و توسیع کے بارے میں چونکہ اس بات کا پتہ نہیں لگایا جاسکا ہے کہ کس عہد میں اور کس ذریعہ سے ترمیم کی گئی ہے اس لئے اس طرح کے تمام نسخہ ”حرامزادے“ کہلائیں گے کیونکہ ان کے اصل ہونے کا یقین نہیں ہے۔

ہندوستان کو اس اعتبار سے ہمیشہ فخر رہا ہے کہ اس ملک میں بعض اسی طرح کے اہم قلمی نسخوں کو پہلی بار شائع کیا گیا ہے۔ چنانچہ شاہ نامہ فردوسی کو بھی سب سے پہلی مرتبہ کلکتہ کے ایک چھاپہ خانے میں کسی انگریز عالم کے ذریعہ ۱۹ ویں صدی کی ابتدا میں شائع کیا گیا۔ جواب بھی ہندوستان کی بعض لائبریریوں میں محفوظ ہے۔ پندرھویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے بہت سارے نسخہ آج بھی ہندوستان کے بعض میوزیم اور کتب خانوں میں محفوظ ہیں جن میں بعض نسخہ مصدور ہیں اور اشعار کے مطالب کو تصاویر کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے۔

فردوسی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں لوگوں کو صحیح تاریخ متعین کرنے میں اختلاف ہے مگر فردوسی نے خود اپنے ایک شعر میں شاہ نامہ کے مکمل ہونے کی تاریخ درج کر دی ہے :

زہرت شدہ پنج و ہشتاد بار
کہ گفتم من این نامہ شہر یار

مذکورہ بالا شعر میں درج حروف کا حساب لگانے سے ہجری تاریخ سنہ ۷۸۷ھ نکلتی ہے۔
 پھر فردوسی کی تاریخ پیدائش کا اندازہ بھی اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ خود اس کے
 بیان کے مطابق کہ جب محمود غزنوی بادشاہ بنا تو اس وقت فردوسی کی عمر ۵۸ سال کی تھی۔
 چونکہ تاریخ کے حوالوں سے یہ بات صاف ہے کہ محمود غزنوی ۳۸۷ھ ہجری میں بادشاہ ہوا تھا
 اس لئے فردوسی کی تاریخ پیدائش سنہ ۳۲۹ھ ہجری مطابق سنہ ۹۹۰ء ہونی چاہیے۔ اسی طرح فردوسی
 کی تاریخ وفات کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہے۔ کچھ کا گمان ہے کہ وہ (سنہ ۶۰۷ھ ہجری
 میں وفات پا گیا اور بعض کا خیال ہے کہ اس کی تاریخ وفات (۶۰۲ھ) سنہ ۶۰۲ھ ہجری ہے۔
 البتہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ فردوسی کی عمر ۸۰ سال تک تھی۔ یہ بات خود شاہ نامہ
 میں فردوسی کے اس شعر سے ظاہر ہوتی ہے۔

کنون عمر نزدیک ہشتاد شد

امیدم بہ بچبارہ بر باد شد

شاہ نامہ فردوسی آج ہمارے پاس جس شکل اور جس نوعیت کا بھی محفوظ ہے اسے
 محض ایک داستان یا قصہ پارینہ سمجھ کر نہ پڑھنا چاہیے بلکہ شاہ نامہ ادب، تاریخ اور
 حقیقت پر مبنی ایک ایسی دستاویز ہے جس کے ذریعہ سے آج بھی انسانیت اور حیوانیت کے
 فرق کو سمجھا جاسکتا ہے، خود فردوسی نے اپنے اس شعر میں بھی اسی خیال کو ظاہر کیا ہے۔
 ”تو این را دروغ و فسانہ مدان“

ہندوستانی فنونِ لطیفہ میں کھیل کود

ہندوستانی کھیل کود کی کہانی بھی غالباً اتنی ہی پرانی ہے، جتنی یہاں کی تاریخ اور تہذیب۔۔۔۔۔۔ ہندوستانی ادب اور تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت سے ایسے کھیلوں کا علم ہوتا ہے جو پختے، جوان عام آدمی، امیر زادے اور شاہزادے کھیلا کرتے تھے۔۔۔۔۔۔ خصوصاً گاڈن اور پس ماندہ علاقوں میں تو بہت سارے ایسے کھیل ہوا کرتے ہیں جو زمانہ قدیم سے ان کی تہذیب مذہب اور سماج کا ایک اہم حصہ ہیں۔ گذشتہ دور ایک ایسا دور تھا، جب لوگوں کے پاس وقت کی فراوانی تھی۔ ان کے پاس مصروفیت کے ذرائع اتنے نہ تھے جتنے کہ آج کی اس مصروف ترین مشینی زندگی میں ہیں۔ ایسے حالات میں ہر شخص جاے وہ کسی اور نچے طبقہ کا ہو یا معمولی طبقہ کا، اپنی بساط کے مطابق اپنے کو مصروف رکھنے کے لئے کسی نہ کسی شغل میں محو رکھتا تھا۔ ہمارے ملک کے فنکاروں، مصوروں، سنگ تراشوں اور اسٹیلوں نے جیب ان لوگوں کو کھیل کود میں محو دیکھا تو خود بھی انہیں چیزوں کو اپنے فن کے اظہار کا ایک وسیلہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی فنونِ لطیفہ کے خزانے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں گونا گوں ادب بہت سارے ایسے عکس نظر آئیں گے جو کھیل کود کے اظہار سے بھرے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔۔ ان فنونِ لطیفہ میں بہت سارے کھیل، تفریحی، تماشے اور دلچسپ مشاغل نظر آئیں گے۔۔۔۔۔۔ اس طرح کے کھیل اور تفریحی عناصر ہزاروں سال پرانے مجھے، سکون، قلبی نغز، صحتوری کے نمونوں، پرانے سامان اور روزمرہ استعمال کی جانے والی اشیاء میں دیکھے

جاسکتے ہیں۔

آج بھی ہماری حکومت کو اپنے وطن کے اس اہم فن کی خوبیوں کا احساس ہے جس کے پیش نظر مختلف کھیل کود کے بین الاقوامی مقابلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس میں ہمارے ملک کے نوجوانوں نے یہاں تک کہ خواتین نے بھی اہم حصے کر نمایاں مقام حاصل کیا ہے اور انہیں خاطر خواہ عہدوں اور انعام و اکرام سے نوازا جاتا رہا ہے۔

ہندوستانی فنونِ لطیفہ میں جن کھیل کود کا اظہار ہوا ہے۔ اُن میں خاص طور پر کشتی، مکہ باز، گھوڑ سواری، تیراکی، شکار، گیند کا کھیل، پولو، ہرن کا شکار، ہاتھی اور شیر کا شکار، تیر اندازی، تلوار بازی، چٹا بازی، نٹوں کا تماشہ، کبوتر بازی، مینڈھے کی لڑائی، مرغ کی لڑائی، شطرنج، چوڑا کر تب بازی یا ایسے ہی بعض دوسرے کھیل کود کو دیکھا جاسکتا ہے۔

موریہ، کشان، شنگھا اور پھر گپتا دور حکومت میں عام طور پر سکوں یا پھر پتھروں اور دھاتوں کے بنے ہوئے مجسموں پر بعض کھیل کود کا اظہار ملتا ہے۔ مثال کے طور پر تیسری صدی قبل مسیح کی ایک پتھر پر بنائی ہوئی مورتی میں ایک نوجوان دو شیر کو گیند کھیلنے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ اپنا ایک ہاتھ کمر پر اور دوسرا سر پر رکھے ہوئے ہے۔ جسم ایک خاص زاویہ سے خمیدہ ہے۔

بایاں پیرزمین پر اور دایاں پیر گیند کو اُچھالنے میں مصروف ہے۔ آج سے تقریباً دو ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی اس مورتی کو دہلی کے نیشنل میوزیم میں دیکھا جاسکتا ہے۔ گپتا دور میں ۵ ویں صدی عیسوی میں بھی مورتیوں کے علاوہ بعض ایسے سکے ملتے ہیں، جو سونے کے بنے ہوئے ہیں اور جن پر ایک آدمی کو تیرکمان کے ذریعہ شیر کا شکار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے یا سونے ہی کے ایک سکے پر ایک سپاہی کو گھوڑے پر سوار کر تب بازی کرتے ہوئے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ دکن میں بنائے گئے جولادور حکومت کی کچھ تانبے کی مورتیوں میں بھی کھیل کود کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گیارہویں صدی عیسوی کی بنی ہوئی ایک مورتی کو یو لو کھیلنے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ یو لو ایک کھیل ہے جس میں ایک گول گول گزاری یا چھوٹے سے پہلے میں دھاگ یا اس طرح کی دوسری پتلی رسی کو باندھ کر پھنایا جاتا ہے۔ ہاتھی دانت سے بنی ہوئی بہت ساری مورتیوں کو یو لو کھیلنے ہوئے بھی بنایا گیا ہے۔ ایسی مورتیاں بھی کثیر تعداد میں دیکھی

جاسکتی ہیں۔

پھر نعل دربر حکومت (۱۵۲۶ء تا ۱۸۵۷ء) کے دوران بادشاہوں، امیر زادوں اور عوام کو پتھروں کی دیواروں، مصوری کے نمونوں، قلمی نسخوں، روزمرہ استعمال کی جانے والی اشیاء پر بنی ہوئی نقادہ کے ذریعہ سے انواع و اقسام کے کھیلوں میں مہمک اور مصروف دیکھا جاسکتا ہے۔ بابر نامہ یا ترکہ بابر میں جو بابر بادشاہ کی خود نوشت سوانح حیات ہے۔ جس کو بعد میں مصوری کے نمونوں سے آراستہ کیا گیا۔ اس میں ایک تصویر میں کشتی کے کھیل کو دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ یہ کھیل ہندوستان میں بہت زمانے سے رائج ہے لیکن یہ پہلی بار مکمل صورت میں بابر نامہ میں ہی دیکھا جاسکتا ہے۔ تصویر میں ایک منظر پیش کیا گیا ہے۔ جس میں بابر بادشاہ دیگر حضرات کے ساتھ دو پہلوؤں کی کشتی دیکھنے میں محو ہیں۔ اس جگہ پر دو مینڈروں کو بھی آپس میں لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پس منظر میں پہاڑ، درخت اور شاہی محل موجود ہے۔ زمین پر دو ہاتھی بھی جنگ پیرا ہیں۔ دراصل کشتی ہمیشہ سے بین الاقوامی سطح پر ایک شہرت یافتہ کھیل رہا ہے۔ اس میں عام طور پر دو نوجوان مرد یعنی پہلوان ایک دوسرے سے طاقت آزمائی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو زمین پر گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور داؤں لگاتے ہیں کہ کون کس کو پہلے رگڑتا ہے۔ عام طور پر اس میں بدن پر صرف ایک لنگوٹ ہوتا ہے۔ شاید اس خیال سے کہ گنیم گنتی کے وقت کپڑے وغیرہ پھٹ نہ جائیں اور پھر آخر میں جیت اس پہلوان کی ہوتی ہے جو اپنے مخالفت کو زمین پر گر کر اس کو چاروں شانے چت کر دیتا ہے۔ اس طرح کشتی کے کھیل کا اہلہار تصویروں کے علاوہ بعض دوسرے فنون لطیفہ میں بھی ملتا ہے۔ اور بہت سی پرانی کتابوں میں اس کھیل کے بارے میں تفصیل سے دیکھا اور پڑھا جاسکتا ہے۔ بہت سے بادشاہوں اور ملجاؤں کے زمانے میں پہلوانوں کو سرکاری عہدوں اور انعامات سے بھی نوازا جاتا تھا۔ ایران میں بھی اس کھیل کا بڑا پرانا رواج رہا ہے۔ وہاں کے دربارے پہلوان زآل اور ستم تو بہت ہی مشہور ہوئے ہیں۔

اسی طرح ہرن کا شکار بھی مغلوں کے عہد میں ایک دلچسپ کھیل تھا۔ ۱۵۹۸ء کی بنی ہوئی قلمی تصویر میں بابر بادشاہ کو ہرن کا شکار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بادشاہ اپنے ساتھیوں اور

امراء کے ساتھ گھوڑے پر سوار جنگل میں ہرن کے ایک غول کا اپنی تیردکان سے شکار کو رہے ہیں۔ ہرن کا شکار ہندوستان میں زمانہ قدیم سے مقبول رہا ہے۔ تاریخ سے پہلے کے دور میں چٹانوں پر بعض ایسے نقش ملتے ہیں جن میں ہرن، شیر، چیتا اور ہاتھی کا شکار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ہندو دیو مالاؤں کی بعض رزمیہ کہانیوں میں بھی تحریر اور تصاویر کے ذریعہ شکار جیسے کھیل کا اظہار ملتا ہے۔ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے بنائے ہوئے محل فتحپور سیکری میں بھی کچے فرش پر ایک جگہ دو طرح کے رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ آئین اکبری میں اس طرح کے حوالے ملتے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر شطرنج کا کھیل کھیلا جاتا تھا۔ ان مختلف رنگوں کے خانے میں مہروں کے بجائے مردوں اور عورتوں کو کھڑا کیا جاتا تھا اور فرصت کے لمحات میں بادشاہ سلامت اور ان کی بیگمات اس کھیل کو خود کھیلتی تھیں۔ اکبر بادشاہ کے دور میں کثیر تعداد میں ایسی مثالیں ملتی تھیں، جس سے کھیل کو دیس اُن کے ذوق اور دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے۔ بیشمار مصوری کے نمونوں اور آئین اکبری میں بہت سی جگہوں پر، شیر، ہاتھی اور دیگر جانوروں کے شکار کی مثالیں ملتی ہیں۔ جہاں بکر کے عہد میں بنائی گئی بہت سی تصویروں میں دکھایا گیا ہے، کہ ملکہ نور جہاں اپنی حسین آنکھوں سے بیک وقت چار چار شیروں کو مجروح کر دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ کی آنکھیں بہت ہی حسین تھیں اور اگر شیر بھی ان کی آنکھوں سے آنکھ ملا لیتا تو ڈھیر ہو جاتا کرتا تھا۔ شہنشاہ محی الدین محمد اورنگ زیب عالمگیر بھی شکار کے کھیل کو بہت پسند کرتے تھے۔ اُن کے لئے تو مشہور ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر جنگلوں میں خطرناک جانوروں کے شکار کے لئے جایا کرتے تھے۔ یہ محض ایک کھیل یا تفریح تھی، اگرچہ خطرناک بھی تھی۔ شکار کے کھیل کے علاوہ دوسرے بہت سارے کھیلوں کا اظہار بھی ہندوستانی فنونِ لطیفہ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر دکن کی ملکہ چاند بی بی کو اسٹار دیں صدی کی ایک رنگین تصویر میں پولو کھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ مصوری کا نمونہ دکن اسکول کا بنا ہوا ہے جس میں پس منظر میں شہر کی آبادی ہے۔ پیٹر پورے اور مکانات ہیں اور ایک وسیع دغریض میدان میں ہری ہری گھاس پر چار گھوڑوں پر سوار چار خواتین ہیں جن میں سے سُرنگ گھوڑے پر بیٹھی ہوئی چاند بی بی ہیں، ان کے سوتاج ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ایک گیند ہے اور بیچ میں ایک خاتون ریفری بھی ہے۔

پولویا چوگان ایک دلچسپ کھیل ہے جو گھوڑے پر سوار ہو کر کھیلا جاتا ہے۔ کھلاڑیوں کے ہاتھ میں ایک لمبی چوڑی ہوتی ہے اور زمین پر پڑے ہوئے گیند کو مارا جاتا ہے۔ یہ تصویر بعض اعتبار سے بہت اہم ہے ایک تو یہ کہ فن مصوری کا یہ ایک خوبصورت نمونہ ہے اور ساتھ ہی اس میں پہلی بار کسی خاتون کو پولو کھیلنے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پولویا چوگان بازی ہندوستانوں کا بڑا ہی مقبول اور دلچسپ کھیل رہا ہے۔ خصوصاً امراء اور بادشاہوں کی ہمیشہ سے دلچسپی کا مطمح نظر رہا ہے۔ غلام خاندان کے مشہور بادشاہ قطب الدین ایبک بھی چوگان کھیل کے ایک اچھے کھلاڑی تھے اور سبھی یہ جانتے ہیں کہ ان کی موت بھی پولو کھیلنے ہوئے گھوڑے پر سے گر جانے ۶۱۲ء میں ہوئی تھی۔

اکبر بادشاہ بھی پولو میں کافی دلچسپی لیتے تھے۔ انھوں نے فتح پور سیکری اور آگرہ میں اس کھیل کے لئے باقاعدہ میدان تیار کروائے تھے۔ مغل شہزادیاں بھی اس کھیل کو کھیلا کرتی تھیں۔ احمد نگر کی ملکہ چاند بی بی اس کھیل کی ماہر تھی۔ جیسا کہ زیر بحث تصویر میں بھی دکن کی اس رانی کو خود پولو کھیلنے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔

ہندوستان کے مختلف کھیلوں میں سے ایک کھیل شطرنج بھی ہے۔ جو آج دنیا کے ہر حصہ میں جانا جاتا اور کھیلا جاتا ہے۔ دراصل اس کی ابتداء ہندوستان ہی میں ہوئی ہے اور بعد میں ایران اور دیگر جگہوں پر رائج ہو گیا۔ مگر بڑا اور موہن جداروں کی کھدائی سے بعض ایسے سراغ ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے پانچ ہزار سال پہلے بھی شطرنج کھیل کا وجود تھا اور معمولی سی تبدیلی کے ساتھ اس دور میں بھی کھیلا جاتا تھا۔ فردوسی کی مشہور کتاب ”شاه نامہ“ جو ۱۰ویں صدی کے اواخر کا ایک اہم اور معتبر فلمی نسخہ ہے۔ اس میں مصنف نے شطرنج کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے اور یہ بھی بتلایا ہے کہ کس طرح یہ کھیل پہلی بار ہندوستان سے ایران کے بادشاہ کے پاس بھیجا گیا۔ ایرانی بادشاہوں اور امیرزادوں نے ہندوستانی سیفر کو محض اس لئے ہفتوں ایران میں روکے رکھا تا کہ وہ لوگ شطرنج کے کھیل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ خود مغل سلطنت میں بھی یہ کھیل اعلیٰ سے ادنیٰ طبقہ میں بڑا مقبول تھا اور خوب کھیلا جاتا تھا۔ ۱۶ویں صدی سے ۱۸ویں صدی عیسویں تک کے مختلف فنونِ لطیفہ میں شطرنج کا ذکر اور اس کا اظہار برابر ملتا ہے۔ سنگ مرمر، ترخ پتھر، لکڑی اور مختلف دھاتوں سے بنائے گئے فنی نمونوں کے علاوہ انگنت تعداد میں

ایسی پرانی تصویریں ملتی ہیں جن پر شطرنج کے کھیل کو دیکھا جاسکتا ہے۔ ہاتھی دانت سے بنے فرش پر ہاتھی دانت کے بنے ہوئے خوبصورت مہرے بھی ملتے ہیں۔ جن کو عام طور پر رؤساء اور امراء استعمال کیا کرتے تھے۔ لکھنؤ کے اسیٹ میوزیم میں موجود فن مصوری کے ایک نمونہ میں دکھایا گیا ہے کہ ایک خوبصورت عمارت کے کھلے ہوئے صحن میں رادھا اور کرشن فرش پر بیٹھے ہوئے ایک مزین قالین پر بیٹھے ہوئے شطرنج کھیل رہے ہیں۔ یہ تصویر ۱۷۰۰ء میں راجستھان کے کسی مصور نے بنائی ہے۔ شطرنج ایک ایسا کھیل ہے جو دو کھلاڑیوں کے درمیان کھیلا جاسکتا ہے۔ فرش یا کسی بھی متوازن چیز پر ۶۴ چوکور خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن میں کل ۳۲ مہرے رکھے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کھلاڑی کے ۱۶ مہرے ہوتے ہیں۔ یہ کھیل بڑے آرام، اطمینان اور فرصت سے گفتگوں کھیلا جاسکتا ہے۔

اسی طرح کا ایک کھیل ہے چوڑ، جس کی ابتداء ہندوستان ہی میں ہوئی ہے اور اس ملک میں رائج بھی ہے جس کو عموماً چار آدمی یک وقت کھیل سکتے ہیں۔ اس میں ۱۶ گولیاں ہوتی ہیں جن میں سے چار چار ہر ایک کی ہوتی ہیں۔ چالیں چلی جاتی ہیں اور فرش یا کپڑے پر بنے ہوئے خانوں میں گولیاں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی شکل سے ملتا ہوا ایک عالمی شہرت یافتہ کھیل لڈو بھی ہے۔ دراصل چوڑ بھی ہندوستانی فنون لطیفہ میں اکثر دیکھا جاتا ہے تصویروں اور کپڑوں پر عموماً اس کھیل کو بنا ہوا دیکھا جاسکتا ہے۔ ۱۸ویں صدی کی ایک راجستھانی تصویر میں چوڑ کو کھلتے ہوئے دکھایا گیا ہے جس کو دراجستھانی امیر کھیل رہے ہیں۔ یہ تصویر جے پور کے پبلش میوزیم میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ان کھیلوں کے علاوہ ایسے بہت سارے دوسرے کھیل بھی ہیں جو صدیوں سے ہمارے ملک میں رائج ہیں اور ہندوستانی فنون لطیفہ کے اظہار کا اہم ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔

مثال کے طور پر جھولا جھولنا، پانی میں تیرنا، کرتب بازی یا نٹوں کا تماشہ دکھانا، دودھنا، گودنا، پتنگ بازی، بیٹر بازی، کبوتر بازی، جادو کا تماشہ، آنکھ چولی اور اسی طرح کے بعض دوسرے کھیل بھی مختلف امداد میں ہندوستان ہی میں رائج ہوئے ہیں اور ان کو ادب و آرٹ کے ذریعہ انفرادی نقطہ نظر کے ساتھ پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اودھ اسکول

کی جی ہوئی ابتدائی ۱۹ ویں صدی کی کچھ تصاویر اور تانبے کے برتنوں اور شیشی پر کندہ بعض
 ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن میں دو اونچے ڈنڈوں پر بندھی ہوئی رستی پر ایک
 آدمی دھوئی اور پگڑی پہنے ہوئے کتب دکھایا ہے۔ کانگریا، راجستھان، مانڈو دکن
 اور لکھنؤ کے فنکاروں کے ذریعہ بنائی ہوئی بہت سی تصاویر ہیں۔ جوان عورتوں اور بچوں کو
 سادہ میں پیٹر پر جھولا جھولتے ہوئے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ عام طور پر ایسی تصاویر ۱۹ ویں
 صدی کی جی ہوئی ہیں۔ غرض یہ کہ اگر ایک طرف ماضی کا فن لطیفہ ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ
 ہے تو ساتھ ہی ان میں کھیل کود کا اظہار بھی اس ملک کی شان ہے۔ ان کو دیکھنے، محسوس کرنے
 اور غیر کرنے سے ہمیں ماضی کی رنگارنگ زندگی اور تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ پتہ پتہ پتہ

میوزیم اور نوادرات

میوزیم یا عجائب گھر کی سب سے اولین مثالیں پرانے مندروں یا پرانے راجاؤں اور بادشاہوں کے محلات میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ قدیم ہندوستان میں مندروں نہ صرف پوجا کرنے کے طور پر استعمال کئے جاتے تھے بلکہ وہ آرٹ، رقص اور دست کاری کے بہترین نمونوں کے بھی منظر تھے۔ مندروں کی دیواروں اور چھتوں پر رنگین تصاویر، لکڑی، دھات اور پتھر کی بنی ہوئی صورتیاں بھی دیکھی جاتی تھیں۔ اسی طرح راجہ اور مہاراجہ بھی اپنے شوق کی خاطر پرانی اشیاء اور آرٹ دفینوں لطیفہ کے بعض اہم نوادرات محل میں رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ تمام باتیں لاشعوری طور پر بھٹیں۔ اس وقت تک میوزیم کا تصور، اس کی ضروریات، اور مقاصد پیش نظر نہیں تھے۔ لیکن دانٹہ طور پر میوزیم کے مفہوم کو سامنے رکھ کر کچھ تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے محققین نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی جگہ کا قیام کیا جائے جہاں پوری دنیا کے نوادرات اور ماضی کے ورثہ کو ایک جگہ پر رکھا جائے۔ تاکہ ضرورت مند محقق اس کا مطالعہ کر سکیں اور عوام کو اپنے قومی ورثہ کا احساس دلایا جائے۔ انھیں باتوں کے پیش نظر ۱۸۵۷ء میں کچھ ہندوستانی اور انگریز عالموں کی مدد سے کلکتہ میں ”ایشیائیٹک سوسائٹی“ (ASIATIC SOCIETY) کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جس میں معدنیات، نباتات، علم حیوانات، انسانی ارتقاء کی مختلف اشیاء و تیر آثار قدیمہ کے اہم نوادرات کو ایک جگہ رکھا گیا۔ جلد ہی فرق مصوری کے نمونے، اہم قلمی

نئے، ملبوسات اور دوسرے فنونِ لطیفہ کو بھی عوام کی دلچسپی کے لئے وہاں اس طرح رکھا گیا کہ نہ صرف لوگ اس کو دیکھیں بلکہ میوزیم کے طریقوں اور ضابطوں کے مطابق ان تمام اشیاء کی سلیقہ سے نمائش بھی کی گئی۔ انھیں تمام نوادرات کو باقاعدہ ایک میوزیم کی شکل میں پیش کر کے اس کو انڈین میوزیم کلکتہ کا نام دیا گیا۔ جسے بجا طور پر ہندوستان کا سب سے پرانہ اور اولین میوزیم آج بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام کوششوں کے پس پردہ یہ خیال جلوہ تھا کہ میوزیم محض ایک تفریحی آماجگاہ ہی نہ ہو جائے۔ بلکہ اس کے ذریعہ سے ملک کے تمام لوگوں کو تاریخ اور ماضی کی صحیح معلومات بھی فراہم ہو سکیں۔ اسکول اور کالج میں تعلیمات تو صرف کتابوں تک محدود رہتی ہیں اور ایک خاص طبقہ ہی تعلیم حاصل کرتا ہے لیکن میوزیم تو ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں ہر عمر اور ہر طبقہ کا انسان آکر اپنی آنکھوں سے تاریخ کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ کسی چیز کو محض پڑھ کر یا سن کر وہ تاثر ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا ہے جو کسی شے کو دیکھنے اور پرکھنے کے بعد ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں سر دیلم جون کی کوششیں ۱۸۶۷ء سے ہی جاری تھیں جو ۱۸۶۸ء میں حقیقت کی شکل میں سامنے آئیں، اور باقاعدہ طور پر ۱۸۶۵ء میں انڈین میوزیم کلکتہ کی عمارت تعمیر ہوئی۔ بعد میں مدراس اور بمبئی میں بھی ۱۹ویں صدی تک کئی میوزیم سامنے آ گئے۔

ملک میں مختلف میوزیم کے فروغ اور ترقی کے سلسلہ میں لارڈ کرزن کا نام بھی بہت اہم ہے۔ اس کے بعد بیسویں صدی کی ابتداء میں آرکیولوجیکل سرورے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل جان مارشل نے اپنی توجہ سے ملک کے مختلف مقامات پر میوزیم کھولنے کی ہم شروعات کی جس کے نتیجہ میں اجیر، بجا پور، ڈھاکہ، جودھ پور، کھجور پور، گوایور اور سارناٹ جیسی جگہوں پر عجائب گروں کا قیام عمل میں آیا اور ۱۹۰۲ء میں جان مارشل نے میوزیم کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ میوزیم جو آرکیولوجیکل سرورے آف انڈیا کے زیرِ نگرانی ایسی جگہوں پر بنوائے گئے جہاں کھدائی یا کسی اور ذریعہ سے نوادرات حاصل ہوئے۔ ایسے میوزیم "سائٹ میوزیم" کہلاتے۔ جن میں سب سے ابتدائی میوزیم سارناٹ ۱۹۰۲ء میں نالندہ ۱۹۱۶ء میں اور لال قلعہ ۱۹۱۲ء میں سامنے آئے۔ اب سائٹ میوزیم کی کل تعداد جو آرکیولوجی کے

نخت ہیں ۲۴ ہیں۔ اس کے علاوہ میونسپل کارپوریشن میوزیم، اسٹیٹ میوزیم، یونیورسٹی میوزیم، مختلف اداروں اور انفرادی لوگوں کے میوزیم، صنعتی اور سائنسی میوزیم، ماحولیات کے میوزیم، غرض کہ ہر شعبہ اور ہر مضمون کے میوزیم بنائے جاتے رہے ہیں۔ موٹے طور پر میوزیم کو تین اقسام میں بانٹا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جو ہر طرح اور ہر عہد کے نوادرات کا مرکز ہوتا ہے، جیسے کلکتہ کا انڈین میوزیم یا دہلی کا نیشنل میوزیم، دوسرے وہ جو کسی خاص شخصیت کے نام سے منسوب ہو۔ جیسے گاندھی یا ہندو میوزیم اور تیسری قسم کے میوزیم وہ ہیں جو کسی خاص طرح کا سامان رکھتے ہیں۔ جیسے کرافٹ میوزیم، یا اسلحہ کا میوزیم وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام میوزیم میں جو ایک بات قدر مشترک ہے وہ یہ کہ وہاں رکھی ہوئی اشیاء کو کس طرح پیش کیا گیا ہے، جس کے لئے شو کیس، لائٹ، پس منظر اور لبل کی بہت اہمیت ہے اور یہی تمام باتیں میوزیم کی ٹیکنیک میں شامل ہیں۔ وہ میوزیم جہاں پرانی اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ ایسی چیزوں کو تاریخ کی اصطلاح میں انٹی کیوٹی (ANTIQUITY) کہا جاتا ہے۔ انٹی کیوٹی دراصل ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جو ایک سو سال سے زیادہ پرانی ہو جائے۔ چاہے وہ مورتی ہو، فن مصوری کا کوئی نمونہ ہو، لکڑی، سکے، پتھر، یا کوئی مزین قلمی نسخہ ہو یا پرانی عمارتوں پر رسمے ہوئے پتھر کے نمونے ہوں۔ حکومت ہند نے ۱۹۷۲ء میں ایک ایکٹ نافذ کیا جس کی مدد سے ایسی تمام چیزیں جو سو سال سے زیادہ پرانی ہیں ان کو بلا اجانت ملک سے باہر لے جانا ممنوع قرار دیدیا۔ یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ ملک کا بیشتر قیمتی سرمایہ اور قومی درختہ غیر مالک میں زیادہ قیمت پر بیچا جاتے لگا اور ملک کے بعض میوزیم سے نوادرات چوری ہونے لگیں۔ ساتھ ہی حکومت نے یہ قانون بھی نافذ کر دیا کہ ملک کے اندر جس کسی کے پاس بھی سو سال پرانی نوادرات موجود ہیں ان کا رجسٹریشن کروانا ضروری ہے تاکہ حکومت کو اس کا علم ہو سکے کہ ہندوستان میں لوگوں کے پاس کس طرح کا اور کتنا قومی درختہ موجود ہے۔ اس پابندی سے صرف اتنے نوادرات کو محفوظ رکھا گیا جو میوزیم یا یونیورسٹی یا سرکاری قبضہ میں ہیں۔ اس ایکٹ سے ایک طرف تو یہ فائدہ ہوا کہ ملک کا قیمتی سامان باہر جانے سے رک گیا مگر ساتھ ہی یہ نقصان بھی ہونے لگا کہ وسیع پیمانے پر اسمگلنگ اور نقلی سامان تیار ہونے لگا۔ پرانی نفاذ

برائی صورتوں اور پڑتے قلمی نسخوں کی نقل بانادوں میں یمنے لگی اودنہ جانتے والے شوقین لوگوں کو اصل کہہ کر فروخت کیا جانے لگا۔ اس گڈ بڑ کو روکنے کے لئے حکومت ہند نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اس طرح کا کوئی بھی مثبتہ سامان جب نظر میں آئے تو اس کی تحقیق کی جائے اور کسپرٹ تاریخ دانوں کی رپورٹ کے بعد یہ سرٹیفیکٹ دیا جائے کہ وہ سامان پرانہ ہے یا نہیں۔ اس سلسلہ میں کبھی کبھار بعض ماہرین کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز اصلی ہے یا نقلی؛ موطے طور پر اس کی جانچ کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سامان کے اسٹائلس اور شکل و شباہت سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کبھی کبھار اس پر تاریخ یا بادشاہ کا نام لکھا مل جاتا ہے کہ وہ کس عہد کا سامان ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی دھوکہ کا امکان رہ جاتا ہے۔ اس کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اس سامان کی سالمی جانچ کرنے کے بعد ہی صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔

پرانے سامان یا نوادرات کی نقل کو بنائے جانے سے روکنے کے لئے حکومت کو چاہیے کہ فوراً اس قسم کا ایک قانون لاگو کر دے کہ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ صاف لفظوں میں سامان پر یہ لکھ دیں کہ وہ سامان نقلی ہے۔ مزید یہ بھی کہ وہ کس تاریخ کو اور کس کے ذریعہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کو عمل میں لانے سے کم از کم ایسی تمام دکانوں پر پابندی لاحق ہو جائے گی جو کھلے عام نقلی سامان بیچا کرتے ہیں اور انھیں روکنے والا کوئی نہیں۔ برائی اشیا کا پرہ انارنا، یا اس کی نقل انارنا کوئی جرم نہیں۔ کیوں کہ ایسا تو نمانہ وسطی سے ہونا چلا آ رہا ہے۔ سلطنت اور متعل دہباروں میں فن مصوری اور قلمی نسخوں کی خوب کاپی کی جاتی تھی، چاہے وہ شاہ نامہ فردوسی ہو، کلیلہ و دمنہ ہو، بابر نامہ ہو، یا کوئی بھی پرانہ نسخہ ہو۔ لوگوں کو فن مصوری، فن خطاطی یا فن مجسم سازی سے شوق اور لگاؤ تھا۔ لوگوں اور فنکاروں کی صلاحیتوں کو روکنے کی طرح بھی جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ اسی طرح تو ہندوستانی آرٹ کلچر اور قومی ورثہ کو فروغ ملا ہے۔ آج جو سامان بنایا گیا ہے، وہی تو سو سال بعد انڈیاک کہلائے گا۔ لیکن اصل سامان کی نقل اُتار کر اس کو اصلی کہہ کر بھولے بھالے اور آرٹ کے تیاروں کو زیادہ دانوں میں فروخت کرنا نہ صرف اخلاقی جرم بھی ہے، بلکہ قانونی دھوکہ بازی بھی۔

کوہ نور ہیرہ

ہیروں اور نگینوں کی کہانی بہت پرانی ہے۔ ان کے انسانی زندگی پر اچھے اور بُرے اثرات بھی دیکھے گئے ہیں۔ انسانی معاشرہ میں ہمیشہ سے قیمتی پتھروں اور ہیرے جو اہرات کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ بادشاہ امرا اور شہزادیوں وغورقوں میں یہ زیور کے طور پر بھی استعمال کئے جاتے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اب تک کی دریافت کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا ہیرا برنگال کے بادشاہ کے پاس تھا جو براندیل کی کھان سے ملا تھا۔ جس کا وزن پانچ سو گرام تھا۔ لیکن ۱۷ویں صدی میں ذرا سی لاہرواہی کے باعث بادشاہ کے تاج سے گر کر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور تبھی سے برنگال بادشاہوں کی طاقت کمزور پڑتے پڑتے ختم ہو گئی۔ اسی طرح روس کے ایک بادشاہ کے تخت میں ایک اور قیمتی ہیرا بڑا ہوا تھا جس کی چمک کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی شخص ننگی آنکھوں سے سورج کی روشنی میں اس ہیرے کی تاب نہیں لاسکتا تھا۔ اس کا وزن ۹۷۷ قیراط اور قیمت آج سے تین سو سال پہلے ۲۸۷۴۵۵ (اڑھتالیس لاکھ، چون ہزار، سات سو اٹھائیس) پونڈ تھی۔ اس ہیرے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مالا بار کے ساحلی علاقوں پر ۱۶ویں صدی میں کوئی تاجر فرانس سے آیا اور ایک مندر کی مورق کی آنکھ سے چرا کر لے گیا۔ اس ہیرے کی تاثیر یہ تھی کہ بادشاہ ہیرے سے چپاں تخت پر فائز رہتے وقت کسی طرح کی پریشانی، بیماری، اور گھبراہٹ سے محفوظ رہتا تھا۔ مگر یہ ہیرا بھی ۱۸ویں صدی کے وسط میں تباہ ہو کر گر ٹوٹ گیا۔ ایران کے بادشاہ مہر فرادر حبشید کے پاس

بھی ایک بیش قیمت ہیرا تھا جس کی تاثیر یہ تھی کہ اس کی موجودگی میں کوئی بھی دشمن فتح نہیں حاصل کر سکتا تھا۔

یہ تمام باتیں تو ہیروں اور قیمتی پتھروں کی تاثیر کی ہیں۔ لیکن ان سب ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی، زیادہ اہم اور تاریخی اہمیت کا حامل ایک ہیرہ ہے جس کو دنیا آج بھی ”کوہ نور“ ہیرے کے نام سے جانتی ہے۔ کوہ نور ہیرے کی دریافت ہندوستان میں ہوئی۔ اور ایک روایت کے مطابق ہزاروں سال سے ہندوستان کے مختلف بادشاہوں اور راجاؤں کے پاس سے ہوتا ہوا پنجاب کے راجہ رنجیت سنگھ کے پاس اور پھر برٹش حکمرانوں کے ہندوستان پر قابض ہونے کے ساتھ ہی کوہ نور انگلستان چلا گیا۔ اس ہیرے کی دریافت کی صحیح تاریخ تو نہیں ملتی ہے مگر ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ ہیرہ کرشن جی کے زمانے میں گوداوری دریا کے کنارے جنوب بھارت میں ایک عام آدمی کو کسی کھان میں پڑا مل گیا، اس سے یہ ہیرہ اس وقت کے راجہ کمرن کے پاس چلا گیا جو کہ مہا بھارت کی رزمیہ داستان کا ایک ہیرو بھی تھا۔ یہ راجہ عیسیٰ مسیح سے تین ہزار سال پہلے ہستنا پور کے علاقہ کا حاکم تھا۔ ایران کی تاریخ کے حوالہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوہ نور اور دیئے نور ہیرے ایک ہی وقت میں ایران سے دستیاب ہوئے تھے جو ایرانی بادشاہ ”افراسیاب“ کے پاس تھا۔ لیکن ۱۶ویں صدی کے ایک ہندوستانی قلمی نسخہ میں یہ درج ہے کہ یہ کوہ نور ہیرہ راجہ بکر ماجیت کے پاس تھا جو کسی تاجر کو گولکنڈہ کی کھان سے ملا تھا۔ جب ۱۳ویں صدی میں غوری اور غلام خاندان کے بادشاہ ہندوستان میں حاکم ہوئے تو سلسلہٴ غلام، خلجی، تغلق، سید اور لودھی بادشاہوں کے تاج کی زینت بنا۔ اور ۱۵ویں صدی میں ہمایوں نے اپنے والد ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ کو بطور ہدیہ پیش کیا۔

مغل بادشاہوں سے پہلے تک کی تاریخ کوہ نور ہیرے کے بارے میں مستند نہیں ہے۔ لیکن ہمایوں بادشاہ اور اس کے بعد یہ ہیرا کہاں اور کس حال میں رہا اس کے بارے میں پورے حوالے ملتے ہیں۔ ”آئین اکبری“ میں ابوالفضل لکھتا ہے کہ جب بچپن میں ہمایوں شہزادہ سخت بیمار پڑ گیا اور تمام حکیموں نے اس کی صحت یابی سے مایوسی ظاہر کر دی تو ایک

صوفی نے بابر سے یہ کہا کہ تمہارے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہو اس کو اللہ کے راستے میں بخش دو، اس صوفی کا اشارہ بھی اس کوہ نور کی طرف تھا۔ مگر بابر بادشاہ نے بجائے اس بیش قیمت ہیرے کے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور اس طرح ہمایوں تو صحت یاب ہو گیا مگر بابر کی جان چلی گئی۔

شہاب الدین محمد شاہ جہاں بادشاہ غازی کے عہد کا ایک فرانسیسی سفیر "فرانسوا برنیر" اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ دلی کے قلعہ معلیٰ (لال قلعہ) میں گو لکٹڑہ کے بادشاہ عبد اللہ قطب شاہ کا ایک وزیر، میر جملہ نامی شاہ جہاں کے پاس آیا اور اپنے شاہ کی طرف سے کوہ نور ہیرہ تحفہ کے طور پر پیش کیا۔ اس ہیرے کے بارے میں "برنیر" مزید لکھتا ہے کہ یہ ہیرا ایک ایسا بے مثال اور بیش قیمت تھا جس کی نظیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور پھر شاہ جہاں بادشاہ نے ایک شاندار جشن کے بعد کوہ نور کو اپنے شاہی تخت، تخت طاؤس میں مزین کر لیا۔ پھر مچی الدین محمد اور نگ زیب عرف عالمگیر بادشاہ نے اس کی اصلیت جاننے کے لئے ایک فرانسیسی سوداگر اور جوہری کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ اس کا نام "توہنیر" تھا۔ Taverneier جس نے ۱۶۶۵ء میں کوہ نور کو دیکھ کر اس کی قیمت اور وزن کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ تراش اور خراش کے بعد اس ہیرے کا وزن ۳۰۰ رقی یعنی ۲۸۰ قیراط ہے۔ اس تاثر نے بابر کی خود نوشت سوانح حیات تزک بابری (بابر نامہ) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اس کتاب میں بھی اسی کوہ نور ہیرے کے بارے میں پڑھا تھا جس کی قیمت کے بارے میں خود بابر کا خیال تھا کہ اُس وقت کے پوری دنیا کے تمام لوگوں کے ایک دن کے کھانے کی رقم کے برابر اس کی قیمت ہو سکتی ہے۔ خود توہنیر کا اندازہ تھا کہ اگر دس دس گرام کے (۲۷۳، ۱۱) ایک کمر وسترہ لاکھ، تئیس ہزار، دو سو اٹھتر سونے کے سکے بھی اس کے برابر رکھے جائیں تو بھی اس کی قیمت پوری نہ ہوگی۔ اور نگ زیب کے بعد، محمد شاہ عرف رنجیلا کے عہد میں ۱۷۳۹ء میں نادر شاہ نے ایران سے آکر ہندوستان کی دارالسلطنت دہلی پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ کے اس حملہ کا ایک اہم سبب کوہ نور ہیرے کو حاصل کرنا بھی تھا۔ محمد شاہ سب کچھ ہار کر کوہ نور کو اپنے قبضہ سے نہ جانے دینا

چاہتا تھا اس لئے چھپا کر اپنی پگڑی میں لئے جا رہا تھا۔ نادر شاہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا اور اس نے فوراً یہ کہا کہ آؤ ہم دونوں پگڑی بھی بدل لیں اور اس طرح ہندوستان کا یہ بے مثال کوہ نور ہیرہ نادر شاہ کے ہمراہ ایران چلا گیا۔

ایک روایت کے مطابق اس یکتائے نعمانہ ہیرے کو ”کوہ نور“ کا نام نادر شاہ نے ہی دیا تھا۔ کیوں کہ اب تک اس کو صرف ایک بہت قیمتی اور بڑے ہیرے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جس طرح ایران کے ایک ہیرے کا نام دریائے نور یعنی نور کا دریا تھا اسی مناسبت سے نادر شاہ نے اس ہیرے کو ”کوہ نور“ یعنی ”نور کا پہاڑ“ کا نام دیا۔ پھر ۱۷۰۷ء میں جب نادر شاہ کا خراسان میں قتل ہو گیا تو حکومت کے ساتھ ساتھ یہ ہیرا بھی اس کے بھتیجے علی قلی خاں المعروف علی شاہ کے قبضہ میں آ گیا۔ مگر حکومت اور طاقت کے لالچ میں نادر شاہ کے پوتے، شاہ رخ مرزا کے ہاتھوں علی شاہ بھی اندھا کر کے مار ڈالا گیا اور کوہ نور شاہ رخ کے پاس آ گیا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں شاہ رخ نے کوہ نور ہیرے کو اپنے خصوصی مصاحب احمد شاہ درانی کو ۱۷۰۹ء میں دیدیا۔ احمد شاہ درانی کی وفات کے بعد ۱۷۲۲ء میں اس کے بیٹے نے تخت و تاج کے ساتھ ساتھ کوہ نور کو بھی اپنی ملکیت میں لے لیا۔ مگر اس کے دوسرے بھائی نے کوہ نور کو حاصل کرنے کی ہوس میں اپنے بڑے بھائی کو بھی اندھا کر دیا۔ اور آخر کار احمد شاہ درانی کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ شجاع کو ایران کی بادشاہت کے ساتھ ساتھ کوہ نور بھی حاصل ہو گیا۔ لیکن ایران میں شاہ شجاع کی طاقت کمزور پڑ گئی تھی اور ادھر ہندوستان میں راجہ رنجیت سنگھ کا رعب اور دیدہ بہ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ اس پاس کے پڑوسی ممالک میں بھی زور پکڑتا جا رہا تھا۔ ۱۷۶۳ء میں شاہ شجاع کو نصف قیدی اور نصف مہمان کی حیثیت سے جب لاہور لایا گیا تو راجہ رنجیت سنگھ کی طرف سے یہ پیش کش کی گئی کہ اس کی امان اسی میں ہے کہ وہ کوہ نور ہیرہ واپس ہندوستان میں رنجیت سنگھ کو کر دے۔ چاروں ناچار یہ بات ایرانی بادشاہ کو ماننی پڑی اور یہ مشہور زمانہ ہیرا پھر بھارت کی سرزمین پر واپس لوٹ آیا۔ ایک دعوت کے دوران جب شاہ شجاع کی بیگم و تاباں سے اس کوہ نور ہیرے کی قیمت

کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ”کسی پتھر کو اگر تو انہ اور مضبوط مرد چاروں سمتوں اور بلندی کی طرف پھینکے تو اس تمام حلقہ میں جتنی دولت سما سکتی ہو اس کی قیمت کے برابر یہ ہیرہ ہے“ ہیرے کی ادائیگی سے قبل ایک دلچسپ رسم پوری کی گئی۔ راجہ رنجیت سنگھ خود ۱۳ جون ۱۸۱۷ء کو اپنے خاص مصاحبین اور لشکر جہاز کے ساتھ افغانستان کے شہر کابل پہنچے۔ وہاں ان کا خیر مقدم کیا گیا اور جب دیر ہونے لگی تو راجہ نے اپنے آنے کی وجہ پر زور دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک خوبصورت سے گنگا جہنی بکس میں رکھا ہوا کوہ نور لایا گیا، اور راجہ رنجیت سنگھ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ دونوں امرا میں آپسی دوستی کا اعلان ہوا اور ایک دوسرے نے اپنی اپنی پگڑیاں بدلیں۔ واپس ہندوستان آنے پر امرتسر میں راجہ رنجیت نے کوہ نور کی آمد پر شاندار جشن کا اہتمام کیا، اور عوام کو دیکھنے کا موقع عطا کیا گیا۔

رنجیت سنگھ کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ دنیا کا سب سے قیمتی اور نایاب کوہ نور ہیرہ اب اس کی ملکیت میں ہے اُس نے بڑے اہتمام سے اس ہیرے کو اپنی پگڑی میں سجایا اور خاص خاص موقعوں پر اُسے استعمال کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی موت سے صرف دو دن پہلے راجہ رنجیت سنگھ نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ جگن ناتھ کے مندر میں چڑھاوے کے طور پر دے دیا وہ کوہ نور کو بھی بخشنا چاہتا تھا مگر گوشہ خانہ کے محافظ بیل رام نے یہ کہہ کر اس ہیرے کو محفوظ رکھا کہ یہ تو حکومت کی امانت ہے اور اس کو صرف بادشاہ کے پاس ہی رہنا چاہیئے۔

۱۸۱۹ء میں مہاراجہ دلیپ سنگھ پنجاب اور سکھ حکمران کی حیثیت سے سامنے آیا مگر اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش حکمرانوں کا ہندوستان میں غلبہ ہونا جا رہا تھا۔ انگریز حکمرانوں کی آنکھیں بھی اس کوہ نور پر لگی ہوئی تھیں۔ پنجاب کی باگ ڈور بھی انگریزوں کے ہاتھ میں آگئی، راجہ دلیپ سنگھ مغلوب ہو گیا اور کوہ نور ہیرا انگریز افسروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ہندوستان میں لارڈ ڈلہوزی نے یہ ہیرا امرتسر سے دہلی اور پھر ممبئی کے لئے جان لارنس کی خصوصی نگرانی میں ارسال کر دیا۔ لندن میں کوہ نور ہیرے کے دیدار کا

بے صبری سے انتظار ہو رہا تھا۔ اس طرح ۳ جولائی ۱۵۵۷ء کو یہ کوہ نور بمبئی سے لندن بذریعہ بحری جہاز پہنچا اور ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت بنا۔ ۱۵۵۷ء میں لندن کی سرزمین پر ہونے والی عظیم نمائش میں اس کوہ نور دکھایا گیا تاکہ انگلستان کے باشندے بھی اس ناداعصر ہیرے کا دیدار کر سکیں۔ ۱۵۵۲ء میں کوہ نور کو دوبارہ فرنگی جوہریوں کے ذریعہ ترشوا یا گیا تاکہ یہ اور بھی نکھر جائے۔ اس کو تراشنے کا کام متواتر ۳ دنوں تک چلتا رہا اور ۱۸۰۰ پونڈ کے خرچ سے اس کوہ نور کو بھر سے تیار کیا گیا۔ ایک زمانے تک اس بات کی کوشش جاری رہی کہ اس ہیرے کو ہندوستان واپس بھیجا جائے کیونکہ برٹش حکمرانوں نے اس کو زبردستی لیا ہے مگر انگریز سرکار نے یہ جواز پیش کیا کہ کوہ نور مہاراجہ دلیپ سنگھ نے بطور تحفہ لندن کی ملکہ کو عطا کیا ہے اس لئے تحفہ کو واپس لوٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ۱۵۵۲ء میں ایک بار پھر انگلستان کے کچھ جوہریوں نے کوہ نور میں فریڈریش خزانہ کرہنی چاہی مگر ذرا سی چوک کی وجہ سے کوہ نور میں ایک خراش آگئی جس سے اس کی خوبصورتی میں وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اس کا وزن بھی گھٹ کر کم ہو گیا۔

آج بھی یہ کوہ نور ہیرا برطانیہ کی ملکہ ”کوئنی الزبتھ“ کے تاج میں جڑا ہوا ہے جس کو وہ خاص موقع پر استعمال کرتی رہتی ہیں۔

کوہ نور ہیرے کی قیمت اور وزن کے بارے میں ہر دور میں مختلف رائیں پیش کی جاتی رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ کنس کے پاس جب یہ ہیرا تھا تو اس وقت اس کا وزن ۸۲ ماشہ تھا۔ اور پوری دنیا کی دولت کا چوتھائی حصہ اس کی قیمت لگائی گئی تھی۔ یہ ہیرا دودھ کی طرح سفید رنگ کا تھا جس پر سورج کی روشنی پڑتے ہی اس میں سے رنگ برنگی کرہیں پھوٹنے لگتی تھیں۔ اور کوئی بھی شخص اس کو دن میں دیکھ نہیں سکتا۔ بابر کا بیان ہے کہ ترکی، غزنہ، عرب اور ایران کے تمام ہیروں کے عوض یہ ایک کوہ نور کافی ہے۔ اس کا وزن بابر نے ”ترک بابر میں ۱۱ منتقل کیا ہے۔ ہمارا راجہ رنجیت سنگھ نے جب اس کا وزن کر دیا تو یہ گھٹ کر ۳۹ ماشہ رہ گیا تھا۔ نادر شاہ کا بیان ہے کہ جو چیز بے مثال ہو اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جاسکتی۔ البتہ جس کے

بازوؤں میں دم اور تلوار میں طاقت ہو وہی اس کوہ نور کا مالک بن سکتا ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ کو بھی اس بات کا فخر حاصل تھا کہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا اس کے تخت میں جڑا ہوا ہے۔ آج ملکہ الزبتھ کے پاس کوہ نور ہیرا صرف ۲۰۰ گرام وزن کے برابر رہ گیا ہے۔

اس کوہ نور کی تاثیر کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس کی پیدائش دوشنبہ کی صبح کو صبح صادق کے وقت چاند کے مہینہ کی ۱۱ تاریخ کو ہوئی ہو اس کو زیادہ راس آتا ہے۔ بصورت دیگر مضر اثرات بھی پیدا کر سکتا ہے۔

تخت طاؤس

شہزادہ الدین محمد شاہ جہاں بادشاہ قازی کا دور مغلیہ سلطنت کا ایک بہتری دور کہلاتا ہے۔ اس عہد میں شاندار عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ قلعہ اور مسجدیں بنوائی گئیں۔ مقررے اور مغلیہ آرٹ و آرکیٹیکچر کا فروغ ہوا تو ساتھ ہی ایک ایسے تخت کی تعمیر کروائی گئی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک نہ تو بغداد، ترکی اور ایران کے بادشاہوں کے پاس ایسا کوئی تخت شاہی تھا اور نہ ہی اس کے بعد یہ دولت کسی بھی بادشاہ کو نصیب ہوئی۔ اس تخت شاہی کو عرب عام میں ”تخت طاؤس“ کہا جاتا ہے۔ مختلف قلمی نسخوں اور اس دور کے معتبر مؤرخین کا کہنا ہے کہ شہنشاہ شاہ جہاں نے جیسے ہی مغلیہ حکومت کی باگ ڈور سنبھالی۔ انھیں خیال آیا کہ ایسا تخت شاہی بنوایا جائے جو زمانے میں بیکتا ہو۔ چنانچہ خزانے کے دو کروڑ روپے کی مالیت کے جواہرات اور شاہی محل کے جواہرات میں سے پچاس ہزار کے مثقال کے وزن کے لعل، زمرد، یاقوت، اور موتی جو قیمت میں ۸۶ لاکھ روپے کے برابر تھے۔ اس تخت طاؤس کی تعمیر کے لئے عطا کئے گئے۔ اور اس کام کے لئے اپنے خاص مصاحب اور داروغہ بے بدل خان، کو مقرر کیا گیا۔ یہ داروغہ خود بھی ایک ذہین کادیگر تھا، جس نے ایران، بغداد، غزنہ، ترکی اور مغربی ممالک کے بہترین کاریگروں کی سرکردگی میں تخت طاؤس کو بنوانے کا کام شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کروڑ روپے کی لاگت سے، سال

کی مدت میں اس بے مثال اور نادر وقت تخت کو تیار کر دیا۔ یہ تخت طاؤس مستطیل شکل کا ہے۔ اس کی چھت آٹھ مینا کار ستونوں پر قائم ہے۔ جس پر دو طلائی مینا کاری کے طاؤس (مور) پر پھیلائے ہوئے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ Peacock Throne اُن کے پردوں کو زمرود سے بنایا گیا ہے۔ دونوں مور اپنی اپنی چوہن میں ایک ایک لعل یشب لے ہوئے ہیں جو انگاروں کی طرح دیکھتے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی لبائی سوائتین ہاتھ، چوڑائی ڈھائی اور چھت تک بلندی پانچ ہاتھ ہے۔ ان پر لعل، یاقوت، زمرود اور فرنگی کاریگروں کے تراشے ہوئے ہیروں سے نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ اس کی صناعی اس قدر دیدہ زیب اور لا جواب ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پولے تخت کو ٹھوس سونے سے آراستہ کیا گیا ہے۔ جسکے جگہ پر لعل اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں۔ تخت کے اندرونی حصہ میں اس دور کے ملک الشراء حاجی محمد جان قدسی کے لکھے ہوئے اشعار چسپاں ہیں۔ جن پر مینا کاری کا کام ہے۔ اور دودر شاہ جہانی کے تقریباً ہر درباری شاعر نے تخت طاؤس کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ توصیفی اشعار فرود لکھے ہیں۔

اس دور کے مشہور مؤرخ ابوصالح کبنوہ اپنی تصنیف ”شاہ جہاں نامہ“ میں تخت طاؤس کی بابت لکھتے ہیں کہ جب سات سال کی متواتر محنت اور کردوڑوں کی لاگت سے تخت طاؤس مکمل ہوا تو اس پر بادشاہ سلامت کی تخت نشینی کی تاریخ متعین کی جانے لگی۔ اس وقت کے نجومیوں نے تخت پر جلوس کی تاریخ ۱۲ مایچ ۱۶۲۵ء مقرر کی تھی۔ لیکن اس وقت تک دہلی کا قلعہ معلیٰ بے اب عرف عام میں لال قلعہ کہا جاتا ہے، زیر تعمیر تھا اور مکمل نہیں ہوا تھا۔ اسی لئے بادشاہ غازی نے اسی تاریخ کو مبارک جان کر لال قلعہ کے بجائے آگرہ کے سامی گھاٹ پر ہی جشن نوروز منانے کا حکم کیا۔ اور پھر تخت طاؤس پر جلوہ افروز ہوئے۔

تخت طاؤس پر جلوس کا وقت شام کا تھا۔ جب تلے آسمان پر تھے اور نقابا لکل صاف تھی۔ اس مبارک تاریخ میں ایک ساتھ تین عیدیں جمع ہو گئی تھیں۔ یعنی عید الفطر، عید نوروز، اور حضرت صاحبقران ثانی شاہ جہاں بادشاہ کی تخت طاؤس پر جلوہ منائی۔ ایک شاندار جشن کے دوران یہ فریضہ انجام دیا گیا۔ پورے ماحول میں عود و عنب و خوشبو

رچی بسی تھی۔ اس جشن میں سب سے پہلے بادشاہ نے دلی عہد دارا شکوہ کو خلعت خاصہ موتیوں سے بھری لڑکری اور دو لاکھ روپے بطور انعام دیئے۔ پھر شہزادہ شاہ شجاع اور شہزادہ اردنگ تربیت، دونوں کو خلعت خاصہ اور موتیوں سے بھری ہوئی لڑکری اور ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے ہر ایک کو عطا کئے۔ آصف خاں کو بھی خلعت اور مرصع شیش کے علاوہ خانخانائے کا خطاب اور پیر سالاری کا عظیم ترین منصب عطا فرمایا۔ اور متواتر ۹ دنوں تک یہ جشن منایا جاتا رہا۔ جس میں بہت سے دوسرے مصاحبین اور عہدہ داروں کو منصب اور اعزازات سے نوازا جاتا رہا۔ اور اسی جشن کے موقع پر شہزادہ دار شکوہ کے گھر میں ایک اور منلیہ چراغ روشن ہوا جس کا نام خود شاہ جہاں بادشاہ غازی نے سلیمان شکوہ رکھا اور اس طرح شاہ جہاں بادشاہ نے تخت طاؤس پر بیٹھ کر سخاوت و فیاضی کے تمام دروازے کھول دیئے اور تمام امرار و شکر کار کے علاوہ بھی مسکینوں اور حاجت مندوں نے اپنی جھولیاں بھر لیں۔

اردنگ زیب بادشاہ کے بعد منلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنے پُرکھوں کی عطا کی ہوئی اس دولت اور شان و شوکت کو برقرار رکھنے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام دنیا کی آنکھ منلیہ دولت پر لگنے لگی اور آخر کار نادر شاہ کے ہاتھوں ۱۷۰۹ء میں نہ صرف دلی اور لال قلعہ کا سہاگ اُڑ گیا بلکہ تخت طاؤس کو بھی نوچ کھسٹ لیا گیا۔ یہ نادر تخت طاؤس لال قلعہ سے ایران ہوتا ہوا دہدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ اور جس کا بھی لیس چلا، اس نے اس پر لگے قیمتی جواہرات اور سونے کو نوچ لیا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ یہ جنس نایاب اب ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ملتا ہے۔ ۶۶۶

پٹنوسلطان کی تلوار

تلوار انسانی زندگی کی نگہبان بھی ہے، اور جان لیوا بھی۔ یہ دوست بھی ہے اور دشمن بھی۔ تلوار اپنے مختلف مدارج کو طے کرتی ہوئی تاریخ کے تاریک دور یعنی *Pre Historic* سے *A.D.* ۸۰۰ کے درمیان صدی کے اواخر تک ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بڑی بڑی لڑائیوں کی ہار جیت کا فیصلہ بھی تلوار کی طاقت سے کیا جاتا تھا۔ اس کو طرح طرح کے نام دیتے گئے۔ شمشیر، تیغ، تلوار، کھانڈا، پٹا، آدی، ایبرائی (Aydla Kesh) 'آسی' ذوالفقار اور سرہی۔ تلواروں کے اس سلسلہ کی ایک اہم کڑی پٹنوسلطان کی تلوار بھی ہے۔ اٹھارویں صدی کے نصف اواخر میں جنوبی ہندوستان میں پٹنوسلطان بن حیدر علی نے عین اس دور میں ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنہری باب کا اضافہ کیا۔ جب پورا ملک ایک انتشار کے دور سے گزر رہا تھا۔ برٹش حکمرانوں کا پورے ملک میں غلبہ ہوتا جا رہا تھا۔ مغل حکومت زوال پذیر ہو چکی پٹنوسلطان نے اس افراتفری کے دور میں پورے جنوبی ہند کی طاقتوں کو یکجا کیا اور تمام جانناز سپاہیوں کو اس پر آمادہ کیا کہ تلوار ان کی زندگی کی امین اور نگہبان ہے۔ تلوار کے بل پر اگر انسان چاہے تو ہر رائی کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ پٹنوسلطان نے اپنا پایہ تخت بیسویں صدی میں مرنیکا پٹم کو بنایا، اور تلوار کی طاقت کے بل پر برٹش سامراج کی ہندوستان میں ایک نہ چلنے دی۔ پٹنوسلطان کی بابت کہا جاتا ہے کہ اسے تیغ زنی اور شمشیر بازی کا بے انتہا شوق تھا۔ اپنی ابتدائی عمر سے اس کو اس فن میں مہارت ہو گئی تھی۔ کئی سو سال لوگوں کے یہاں سے وہ شخص تلوار بازی کے

بل پر نچ نکلتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے بیک وقت کئی تلواریں رکھنے کا شوق تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ساتھ ٹیپو کے پاس ۱۳ تلواں رہتی تھیں جنہیں وہ حسب ضرورت استعمال کیا کرتا تھا۔ اس کو شیر کا خطاب دیا گیا تھا اور شاید اس وجہ سے اس نے اپنا شاختی نشان بھی شیر کا سر بنایا۔ اس کی بیشتر تلواروں پر شیر کا سر بنا ہوا پایا جاتا ہے۔ آج بھی یورپ اور ہندوستان کے بیشتر میوزیم میں ٹیپو سلطان کی تلواں موجود ہیں۔ دہلی کے نیشنل میوزیم، حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم، دریا دولت میوزیم سرنگاپٹم اور دکنویہ میوزیم کلکتہ میں بھی ٹیپو کی تلواروں کو دیکھا جاسکتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی تلواں کچھ انفرادی خصوصیت کی حامل ہیں۔ عام تلواروں کی شکل و شباہت سے ذرا ہٹ کر اس نے تلوار کی بلیڈ اور دستہ کو اپنے ڈھنگ سے بنوانے کی کوشش کی۔ ایسی تلواروں کو اس نے "ابد اکٹی" کا نام دیا۔ اس کا بلیڈ کافی چوڑا اور ایک دھاری ہوتا ہے جبکہ دستہ کی طرف بتدریج پتلا ہوتا جاتا ہے۔ اس کا دستہ یعنی ہاتھ میں پکڑنے والا حصہ بھینس کی سنگھ یا لکڑی، یا ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تلوار عام طور ڈھائی سے تین فٹ لمبی ہوتی ہے۔ دستہ اور بلیڈ کے درمیانی حصہ پر بلب کی طرح ایک اُبھار ہوتا ہے تاکہ بوقت ضرورت اس حصہ پر وار کو سنبھالا جاسکے۔ اور ہاتھ زخمی نہ ہو پائے۔ ٹیپو نے میسور کے مختلف مقامات پر تلوار بنانے کے کارخانے بنوائے جس میں تجربہ کار لوہاروں کے ذریعہ فولادی لوہے کو آبدار بنایا جاتا تھا ایک خاص قسم کے تیزابی اور زہر آلود پانی میں متواتر کئی سال تک لوہے کو ڈالا جاتا تھا اور پھر اس کو آگ میں گھلا کر پکا بنایا جاتا تھا، جس کو عرف عام میں (Damascened) فولاد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تلوار کے دستہ کو بھی کئی دھاتوں کی آمیزش سے تیار کیا جاتا تھا۔ ٹیپو کے عہد کی بنی ہوئی بہت سی تلواروں کے دستہ کئی دھات کے بنے ہوئے ہیں، جو ادائل میں بیدر میں تیار ہوتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے عہد کی بنی ہوئی تلواروں کو موٹے طور پر تین حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ ایک وہ عہد شاہجہانی میں بنتی تھیں، جنہیں دلی شاہی کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہی تلوار ٹیپو نے بھی بنوائی۔ جس کی بلیڈ ہلکی سی خمیدہ اور دودھلا ہوتی تھی اور دستہ کے آخری حصہ پر گول کٹوری بنی ہوئی تھی، جبکہ ابتدائی حصے پر گراس کا

نشان ہوتا تھا تاکہ جنگ کے دوران دار کو روکا بھی جاسکے۔ اس طرح بیک وقت پانچ تلواریں خود ٹپو نے اپنے انداز کی بنوائی، جسے عرف عام میں ٹپو تلوار کہا جاتا ہے۔ اس کا بلیڈ ہلکا سا خمیدہ اور نسبتاً زیادہ چوڑا ہوتا ہے جو ایک دھادی ہوتا ہے۔ اس کا فولادی لوہا بہت پکا اور آبدار ہوتا ہے جسے جوہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا دنتہ یعنی (Dent) کے ہر کنارے پر شیر کا سر کا اُبھرا ہوا نشان ضرور ہوتا ہے اور پورے دستہ پر مینا کاری اور نقش و نگار بنا ہوا ہوتا ہے۔ بعض دستوں کی شکل محرابی انداز کی بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تیسری تلوار 'ایڈلٹ کٹی' ہے جس کا ذکر ابھی کیا جا چکا ہے۔ ان بنیادی خصوصیات کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات اللہ کا نام، کلمہ نصر من اللہ وفتح القصب بھی ٹپو کے عہد کی بنی ہوئی تلوار پر لکھا ہوا ملتا ہے۔

ٹپو سلطان کے عہد کی بنی ہوئی بہت سی تلواروں کے ساتھ ساتھ اس کی بعض ذاتی استعمال کی تلواروں کو بھی آج دیکھا جاسکتا ہے۔ وڈ کرسپل میوزیم میں رکھی ہوئی ٹپو کی ایک تلوار پر اس کا نام اور اللہ ۲۲ بار لکھا ہوا ہے۔ ساتھ میں قرآنی آیات بھی لکھی ہیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ وہی تلوار ہے جو آخری دم تک ٹپو کے ساتھ تھی۔ اور مرنے کے بعد بھی اس کی لاش کے پاس ۱۷۹۹ء میں یہ تلوار پڑی ہوئی ملی۔ نیشنل میوزیم دہلی میں رکھی ہوئی ٹپو سلطان کی تلوار جو ۲ فٹ اور ۶ انچ لمبی ہے۔ اس کو خود سلطان نے اپنی ذاتی نگرانی میں ۱۷۹۹ء میں بیسور کے سرنگا پٹم میں بنوایا تھا۔ دلی شاہی انداز کا پیش قبض کے جس پر محرابی شکل کا دست پناہ ہے اور پورا دستہ ذر فشاں تکنیک میں سونے کے کام سے بنا ہوا ہے۔ جبکہ بلیڈ کے ابتدائی سرے پر قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ شمشیر ٹپو سلطان عربی رسم الخط میں کندہ ہے اور ساتھ ہی اس کی دار الحکومت سرنگا پٹم کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک دھادی تلوار جو ہر کام سے آراستہ ہے جس پر شیر کی شبیہ بھی اُبھری ہوئی ہے۔ یہ وہی اہم تلوار ہے جسے دیکھ کر بجرالین نے کہا تھا۔ جو ٹپو کا اہم عصر ایک برٹش فوجی افسر تھا کہ تلوار کے انتخاب میں اور تیغ زنی میں شیر میسور ٹپو سلطان یکتائے زمانہ ہے۔ اس کے جواب میں خود ٹپو نے کہا

تھا کہ نیپولین بوناپاٹ نے بھی اس تلوار کے جوہر سنے، جو شاید اس وجہ سے اس نے ہم سے ٹکرانے کی جرأت نہیں کی۔ اس کے علاوہ برٹش میوزیم، وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم، مانچسٹر میوزیم میں نیپولسلطان کی استعمال شدہ تلواں موجود ہیں۔

نیپو کو بنیادی طور پر تلوار سے خاص لگاؤ تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ تلوار ہی انسان کی ایسی دوست اور ساتھی ہے جو ہر آٹے وقت پر اس کا سہارا بنتی ہے تو کیوں نہ ایسی ساتھی کو مرنے کے بعد بھی ساتھ رکھا جائے۔ اس نے تلواروں کو لڑائی سے الگ تحفہ تحائف کے طور پر بھی استعمال کیا اور اپنے بعض ہندوستانی امراء اور راجاؤں کو پیش کیں۔ جس پر سونے چاندی کے ٹھوس کام کے علاوہ اس کے دستہ پر بیش قیمت ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اس طرح، بجا طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ نیپولسلطان کی تلوار اگر ایک طرف جنگ کرنے اور بہادری کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے تو دوسری، محبت اور اشتراک کی ایک پہچان بھی ہے۔ ❖ ❖ ❖

دین الہی کا پس منظر

دین الہی کے تاریخی اور تہذیبی پس منظر کے جائزے کے لئے اُن تمام سماجی اور سیاسی و مذہبی تبدیلیوں اور ان کے اثرات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے جو دھیرے دھیرے پوری مغلیہ حکومت پر اثر انداز ہوتی رہی ہیں۔

جلال الدین محمد اکبر، مغل حکومت کا تیسرا شہنشاہ تھا۔ اگرچہ ہندوستان کی سرزمین پر ابھی اس نئی حکومت کو قدم جمائے ہوئے صرف تین دہائیاں گزری تھیں لیکن اس سے بہت پہلے ہی ہمارے ملک میں ہندو اسلامی تہذیب کی جڑیں پیوست ہو چکی تھیں۔ جس میں غلام، تعلق، غلبی، سید اور لودھی حکمرانوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن اگر سیاسی اور مذہبی نقطہ نظر سے عہد اکبری کا جائزہ لیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں صرف ہندو اور مسلم ہی یہاں نہیں تھے بلکہ پرتگالی، عیسائی، مجوسی اور یہودیوں کی بھی اچھی خاصی جماعت اکبر کے عہد میں ہندوستان کی سرزمین پر سانس لے رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک نیا مذہب، ایک نئی فکر، اور ایک انفرادی نظام حیات کے ساتھ گرونانک کے ماننے والوں نے سکھ مذہب کو بھی متعارف کرا دیا تھا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہوں، مختلف زبانوں، اور منفرد لہجہ کے ساتھ انکی شناخت ہوتی ہو بھلا صرف ایک

مذہب کو کس طرح عام کیا جاسکتا تھا۔ اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ خود مذہب اسلام کے مذہبی رہنماؤں میں آپسی چپقلش اور پھوٹ کی وجہ سے اس زمانے میں ایک دوسرے کی تکفیر و تذلیل علماء کا شعار بن گیا تھا۔ مذہب کے ان عالموں میں نہ تو کوئی ذہنی ہم آہنگی تھی اور نہ ہی وہ اتفاق رائے سے کسی مسئلہ کو حل کرتے تھے۔ ایک مولانا کسی چیز کو حلال کہتا تو دوسرا اس کے بارے میں حرام ہونے کا فتویٰ صادر کر دیتا۔ جس زمانے کا یہ حال رہا ہو اور جس میں علمائے اسلام اس طرح خود غرضی اور اقتدار کی رستہ کشی کا شکار ہو گئے ہوں اس میں اگر کوئی شخص مذہب سے متنفر ہو جائے اور تمام قید و بند کو توڑ دے تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ دراصل دین الہی کا قیام ایک طرح کا رد عمل تھا جو مذہبی پیشواؤں کے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے پیش آیا۔ اکبر کے زمانے میں ایک وقت تو وہ آگیا تھا جب علماء کا حکومت کے کاموں اور سیاسی معاملوں میں ضرورت سے زیادہ عمل دخل ہونے لگا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان جیسے کثیر المذہب ملک میں حکومت چلانا نہایت ہی دشوار ہونے لگا۔ جہاں تک خود شہنشاہ اکبر کی مذہبی پالیسی کا معاملہ تھا تو وہ خود ایک سچا اور ایماندار مسلمان تھا۔ اس کو مذہب اسلام اور خدا کے رسول سے پوری محبت اور اعتقاد تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے دو جڑواں بچوں کے نام بھی حسن اور حسین رکھے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ حکومت کے خرچ پر لوگ حج بیت اللہ جائیں اور ایمان تازہ کریں۔ ان تمام سچائیوں کے باوجود اس نے دیکھا کہ اس کے دربار کے مولانا عبد القادر سرہندی اور دوسرے علماء کی اقتدار کی جنگ میں نہ صرف اسلام کو بلکہ پوری مملکت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایسے ہی پُر آشوب حالات میں دوسری طرف ابوالفضل فیضی اور شیخ مبارک جیسے درباری دانشوروں نے بادشاہ وقت کو یہ باور کرایا کہ خود شہنشاہ کو اجتہاد کا حق حاصل ہے اور وہ ان حالات میں مذہبی قوانین میں رد و بدل کر سکتا ہے بشرطیکہ رعایا کے لئے وہ مفید ہو۔ چنانچہ ایسے سیاسی اور مذہبی پس منظر میں دین الہی کے

قیام کی ضرورت پیش آئی اور اکبر نے ایسے تمام کٹر علماء کو حج کے لئے روانہ کرتے مذہبی احکامات کی باگ ڈور خود سنبھال لی۔ اور سیکڑ نظریہ کے پیش نظر ایک ایسے مذہب کو فروغ کرنا چاہا جو تمام لوگوں میں پسند کیا جائے جس میں ہر مذہب کی نمائندگی ہو اور جس کے احکامات ہر طبقہ اور نظریہ فکر کے لوگوں کو بادشاہ اور ملک کی محبت سے قریب کریں۔ دین الہی کا قیام ۱۵۸۲ء میں ہوا۔ اس کا فوری اثر یہ ہوا کہ نہ صرف مسلمانوں کا کثیر طبقہ بلکہ ہندو مذہب کے ماننے والے افراد نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی یہاں تک کہ اکبر کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کر دیا گیا اور نوبت یہاں تک آگئی کہ اس بات کی کوشش کی جانے لگی کہ اکبر کو تخت سے معزول کر کے اس کے دوسرے بھائی مرزا محمد حکیم کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ اس سلسلہ میں بغاوتیں بھی ہوئیں لیکن مرزا محمد حکیم، اکبر کا مقابلہ نہ کر سکا۔ یہ سارا فساد اکبر کے دین الہی اور اسلام سے انحراف کی وجہ سے ہوا۔ لیکن یہ مذہب زیادہ مقبول نہ ہو سکا صرف ان لوگوں نے اسے قبول کیا جو بادشاہ کی خوشنودی چاہتے تھے خود اکبر بادشاہ کا اعتقاد بھی دین الہی کی طرف سے ڈاما ڈول ہونے لگا کیونکہ جلد ہی عیسائیوں کا ایک طبقہ اس بات کی کوشش کرنے لگا کہ بادشاہ عیسائی ہو جائیں۔ ہندوؤں نے اکبر کو اپنے مذہب سے قریب کرنا چاہا اور نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ تمام مذاہب سے متنفر ہو کر خود الوہیت کا دعویٰ دار ہو گیا۔

دین الہی کا سرکاری نام ”توحید الہی“ تھا۔ جس کا حاکم اعلیٰ خود بادشاہ وقت تھا جس کو عوام کے روحانی پیشوا کا پورا حق حاصل تھا۔ اور اس مذہب میں جمعوں کے بجائے اتوار کو اہمیت دی گئی اس خیال کے پیش نظر کہ کچھ نجومیوں کے مطابق اتوار کے دن سورج میں نسبتاً زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ دین الہی کے ماننے والوں کو ایک سبت یعنی ”جینو“ دیا گیا جس کو عام طور پر لوگ اپنی کمزریں باندھتے تھے جس پر بادشاہ کے نام کے ساتھ ساتھ ”اللہ اکبر“ لکھا ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق ”اللہ اکبر“

کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ، اکبر ہے۔ دین الہی کے ماننے والوں میں زیادہ تر یہودی اور ہندو تھے کیونکہ کمر میں جینو باندھنے کا تصور بھی انھیں مذاہب سے لیا گیا تھا۔ بعض مفکرین کے نزدیک دین الہی کو مذہب کے بجائے محض ایک نظریہ فکر کہا جاتا ہے جو آپسی قربت اور دوستی کے نظریہ پر قائم ہوا تھا۔ دین الہی کے بنیادی اصول یہ تھے کہ :-

اس مذہب کے ماننے والے سلام یا منسکار کے بجائے ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ اکبر کہیں گے اور جس کے جواب میں "جل جلالہ" کہا جائیگا۔ تمام ماننے والوں کو یہ ضروری ہوگا کہ وہ لوگ اپنی زندگی ہی میں ایک دوسرے کو دعوت کے طور پر کھانا کھلائیں گے جو عام طور پر انسان کے مرنے کے بعد کیا جاتا تھا۔ عیسائیوں کے مطابق یوم پیدائش کو ہر سال ہر آدمی دھوم دھام سے منائے گا۔ برتھ ڈے پارٹی کے دن نہ تو کسی طرح کا گوشت کھایا جائے گا اور نہ گوشت کو دیکھا جائے گا۔ قصائیوں، ٹائیگریں اور چڑی ماروں کے برتن استعمال نہیں کئے جائیں گے۔ اپنے سے بڑی عورت، حاملہ عورتوں، یا کنواری لڑکیوں کے ساتھ جسمانی تعلقات سے قطعاً پرہیز کیا جائے گا۔ اس کا سب سے اہم رکن یہ بھی تھا کہ دین الہی کے تمام ماننے والوں کو اپنی جائداد، زندگی، عزت اور مذہب کا محافظ صرف بادشاہ سلامت کو بنانا پڑے گا۔ اس کی رو سے کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد اس کی جائداد کا وارث صرف بادشاہ ہوگا۔ دین الہی کے احیاء کے دو سال بعد یعنی ۱۵۸۴ء میں ایک سکہ جاری کیا گیا جس پر اللہ اکبر کے ساتھ دین الہی کے سن قیام کی تاریخ کندہ کی گئی۔ اسی سال یعنی اکبر بادشاہ کی تخت نشینی کے ۲۹ ویں سال میں الہی صدی کا بھی آغاز ہوتا ہے جس کے کرتا دھرتا امیر فتح اللہ شیرازی اور ٹوڈر مل تھے۔ اس سال الہی کا ڈھانچہ ایرانی سال اور مہینوں کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ یہ سلسلہ عہد جہانگیری تک قائم رہا مگر شاہجہاں بادشاہ نے لفظ "الہی صدی" کو قابل اعتراض سمجھا اور اس کو ختم کر دیا۔ دین الہی کے ماننے والوں میں ایسے لوگوں کی اکثریت تھی جو سیاسی، جوگی، فلند زیا اپنے اپنے

مذہب کی سختیوں سے عاجز تھے۔ یا ان لوگوں نے جو اکبر بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے جن میں کچھ نمایاں نام، ابو الفضل، فیضی، شیخ مبارک، جعفر بیگ، عبدالصمد، میر بل، نقی شستری، وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے باوجود دین الہی کبھی بھی عوام میں مقبول نہ ہو سکا۔ خود اکبر کے اس مذہب کے بارے میں اعتقادات مستحکم نہ تھے۔ عام مؤرخین اور دانشوروں کی رائے میں دین الہی کو ایک نیا مذہب کہنا کسی طرح بھی درست نہیں کیوں کہ یہ تو صرف عارضی طور پر مذہب کی بے جا مداخلت اور عالموں کی حکومت کے کاموں میں رخنہ ڈالنے کا ایک رد عمل تھا۔ خود اکبر ہی کے آخری عہد میں اس کا زور کم ہو گیا تھا پھر جہانگیر کے عہد میں دین الہی کے احکامات یا وہ باتیں جو اکبر نے صرف اپنی طبیعت سے رائج کر دی تھیں منسوخ کر دی گئیں۔

اکبر کا زمانہ اگر ایک طرف اس طرح کی چند حرکتوں کی وجہ سے خراب کہا جاتا ہے تو دوسری طرف اسلامی تبلیغ کی تحریک کے لئے اہم بھی ہے۔ تمام بڑے بڑے علماء، فضلاء، ادباء اس زمانے میں ہوئے۔ اور اسلامی تاریخ و ادب کے علاوہ فنون لطیفہ، فلسفہ اور منطق کا بھی کافی عروج ہوا۔ اکبر بادشاہ کی ایک آدھ کمیوں کے علاوہ وہ ایک دانشور، مذہبی اور ہندوستان جیسے ملک کے لئے نہایت ہی مناسب انسان تھے جس نے نہ صرف ہندوستان کی عوام کو فائدہ پہونچایا بلکہ پوری دنیا کے جغرافیائی نقشہ میں ملک کو اعلیٰ مرتبہ عطا کیا۔

آزادی کا سفر

ہندوستان فقط ایک زمین کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ یہ تو ہزاروں برس کی تہذیب کا نشانِ راہ ہے یہ ایک ایسی مشعل ہے جس سے ماضی، حال اور مستقبل کی تمام قومیں اپنی منزلوں پر آگے بڑھتی رہتی ہیں۔ ہند کو اپنا دیس بیکارنے والے کروڑوں انسانوں کی اسی تہذیب نے اس ملک کو ایک واضح اور قطعی صورت عطا کی ہے۔ اسے خاص رنگ اور انداز بخشا ہے، اور شاید اسی کا نام ہندوستان ہے۔ آج بھی ہماری پرانی تہذیب اور کلچر بدستور قائم ہے۔ جسے ہم کشمیر کی برف پوش وادیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ جسے ہم جنوبی ہندوستان کے ساحلوں پر آگے ہوئے ناریل کے پیڑوں میں تلاش کر سکتے ہیں۔ جسے ہم راجستھان کے ریگستانی علاقوں کی اڑتی ہوئی ریت میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پنجاب کے محنت کش مزدور کے پسینہ میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جسے ہم سڑک بیل اور آسمان سے باتیں کرتی ہوئی اونچی عمارتوں کے بنانے والے انجینئروں کی آنکھ میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تہذیب اور کلچر اُسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب کسی بھی ملک کی آزادی برقرار ہو۔ تاریخ میں کوئی بھی دور ایسا نہیں گزرا ہے جب انسان نے آزادی کی خواہش ظاہر نہ کی ہو۔ اس کے باوجود کچھ جاہل اور سفاک حکومتوں نے انسان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کی ہمیشہ کوششیں کی ہیں۔ ”جدوجہد آزادی میں ایک طرف ایسے بہادر نظر آئیں گے جو غلامی اور ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کے لئے لڑتے رہے اور دوسری طرف ایسے مفکر، دانشور، فلسفی اور سائنسدان بھی ملیں گے جنہوں نے ذہن و شعور

کی آزادی کے لئے دارورسن کی بھی پروا نہ کی — ایسا ہی ایک پر آشوب دور ہمارے مادر وطن پر بھی گزرا ہے — ابھی اٹھارویں صدی کا آغاز ہی ہوا تھا کہ مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا — آخری عظیم مغل شہنشاہ، محی الدین محمد اورنگ زیب کی وفات ہو چکی تھی اور پورا ہندوستان افراتفری کے دور سے گزر رہا تھا کہ اچانک دو غیر ملکی طاقتیں تاجروں کی حیثیت سے ہندوستان میں داخل ہوئیں۔ انگلستان اور فرانس نے آہستہ آہستہ ہمارے ملک کی سرزمین پر غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا — ہندوستانیوں کے دل میں کبھی مزہ ب کبھی زبان اور کبھی علاقہ کی بنیاد پر نفرتوں کے بیج بوٹا شروع کر دیا۔ اور ہند کی سرزمین پر یہیں کے باسیوں کا خون بہایا جانے لگا۔ مغلوں کی حکومت کمزور پڑتی گئی اور پورا ہندوستان صوبوں کی بنیاد پر تقسیم ہونے لگا — ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ انگریزوں نے اپنے حریف فرانسیسیوں کو شکست دے کر پورے ہندوستان میں اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا — یہ انگریز انگلستان سے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں ہندوستان آئے تھے اور دھیرے دھیرے اس ملک کی تجارت یہاں کی اقتصادی صورت حال پر قابض ہوتے چلے گئے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر قید کر لئے گئے اور ہند کی سرزمین غلامی کی زنجیروں میں جکڑی گئی — ہمارا ملک اور اس کے باسی ایک صدی سے بھی زیادہ عرصہ تک کے لئے غلامی کی صعوبتیں جھیلتے رہے۔

وقت گزرتا رہا — آزادی کی خواہش اور اپنے مادر وطن کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانے کا جذبہ دھیرے دھیرے ہر ہندوستانی کے ذہن میں بیدار ہونے لگا۔ ابھی انیسویں صدی کا آغاز ہی ہوا تھا کہ آزادی کی مشعل روشن ہو گئی جس نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جہانسی سے، ہمارا بی بی اور تانیتا ٹوپے نے جان کی بازی لگادی — دکن میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا — نانا صاحب پیشوا مجاہد آزادی کے بہادر سپاہی کی طرح آگے بڑھے اور بنگال سے نسیم چندر چٹرجی نے ”وندے ماترم“ کی آواز لگائی مگر کچھ ہندوستانیوں کی آپسی جھوٹ کی وجہ سے انگریز کامیاب ہو گئے — اور ہندوستان پر انگریزی سامراج کا سکہ

چلتا رہا۔

انگریزوں نے ہند پر اپنا راج جمائے رکھنے کے لئے ریلوں، سڑکوں اور ڈاک کا جو بڑا جال بچھایا تھا اس سے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب آنے میں آسانی ہوئی۔ کچھ ہندوستانیوں نے انگریزی زبان کو سیکھ کر ان کی سیاسی اور اقتصادی صورت حال کو بھی سمجھنا شروع کر دیا۔ اخباروں اور کتابوں کے ذریعہ اہل ہند نے مغربی ملکوں کے نظریوں سے واقفیت حاصل کی اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ انسان کی عظمت اور خودداری، آزادی اور مساوات میں ہے، غلامی اور مظلومیت میں نہیں۔ گویا صدیوں سے سوئے ہوئے خاموش ملک کو پھر سے زبان مل گئی۔ پہلے تو یہ ہلکی سی آواز تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اونچی ہوتی گئی اور جب یہ ایک گرج بنی تو آسمانوں کا سینہ چیر کر فضاؤں میں تحلیل ہونے لگی۔

(نغمہ وندے ماترم)

تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا انقلاب چاہے وہ انقلاب فرانس ہو یا انقلاب روس، تشدد، ظلم اور خوں ریزی کی بھیانک وارداتوں کے بغیر برپا نہیں ہوا۔ لیکن ہندوستان کی تحریک آزادی ایک ایسے انقلاب کی صورت میں سامنے آئی، جہاں اسلحہ کا استعمال جرم تھا، جہاں خوں ریزی کو حرام قرار دیا گیا۔ جہاں تشدد کے بجائے عدم تشدد اور اہنسا کا سہارا لیا گیا۔ ہندوستان کی آزادی کی یہ تحریک ایک ایسے دور میں شروع ہوئی جب پورے ملک میں برطانوی سامراج کا غلبہ تھا۔ ہماری تہذیبیں مسخ اور پامال ہوتی جا رہی تھیں۔ ذہنوں پر پیرے لگائے جا رہے تھے۔ قوموں، فرقوں اور رشتوں کے درمیان دراڑیں پڑتی جا رہی تھیں، اور فرنگی سامراج ہماری گفتار و کردار اور عملی قوتوں کو یکسر سلب کر دینا چاہتے تھے۔ یہ ایسا لمحہ فکر تھا جس پر سنجیدگی کے ساتھ ہمارے ملک کے دانشوروں، سیاسی رہنماؤں اور وطن پرست جانناڑوں نے غور کیا اور مختلف تحریکوں کے سہارے ہندوستانی عوام کو اس احساس سے باور کرایا کہ جو حکومت ہماری آزادی کو ہم سے چھین لے، ہمارے قلم، ہمارے ذہن و فکر پر پیرے لگا دے ہماری تہذیب، ہمارے مذہب اور ہماری مشترکہ روایات کو نیست و نابود کرنے لگے، او

سے اپنے عہد کا بین الاقوامی رہنما تھا۔ دنیا کے ہر گوشہ، ہر طبقہ اور ہر نظریہ فکر کے کرداروں انسان یا یوں کی زندگی اور تعلیمات کو آج بھی انسانی عظمت کا چراغ تصور کرتے ہیں۔ —
 مہاتما گاندھی کے بارے میں البرٹ آئنسٹین نے یہ بات بالکل صحیح کہی تھی۔ ”آئندہ
 نسلیں مشکل ہی سے اس بات پر یقین کریں گی کہ دنیا میں کبھی کوئی ایسا شخص چلتا بھرتا بھی
 نہ ہا تھا۔ اس کے باوجود آئندہ نسلوں کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ایسا شخص
 ہندوستان میں موجود تھا۔ اُس نے اس ملک کے لاتعداد باشندوں کے قلوب پر کبھی
 نہ مٹنے والے روحانی نقوش ثبت کر دیئے تھے۔

اس تحریک کا فوری اثر یہ ہوا کہ اچانک برطانوی حکومت کے تمام شعبوں میں کام کاج
 ٹھپ ہو سنے لگا۔ ان کی اقتصادیات میں کمی آنے لگی۔ ان کے انتظامی امور نا کام ہونے لگے
 اور رد عمل کے طور پر فرنگیوں نے کھلے طور پر ہندوستانیوں پر ظلم اور تشدد کرنا شروع کر دیا۔
 جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ہندوستان میں انگریز حکومت کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک
 اٹھی، اتحاد و اتفاق، وطن سے محبت، جمہوری طرز نظام، اور سورا جیہ کی خواہش ہر ہندوستانی
 کے دل میں اجاگر ہونے لگی۔ اور ایک ایسے آزاد ہندوستان کی فضا قائم ہونے لگی جس
 کی بنیاد پر جمہوریت پر مبنی تھیں۔ وہ سورج جو انگریز سرکار پر کبھی نہ ڈوبتا تھا اب غروب
 ہونے والا تھا، اور اس طرح آزادی کا وہ آفتاب جو کچھ عرصہ کے لئے دلی کے لال قلعہ کی
 اونچی فصیلیوں کے نیچے چھپ گیا تھا آخر کار اس کے محرابی کنگوروں سے جھانکتا ہوا ۱۵ اگست
 ۱۹۴۷ء کو پھر نمودار ہو گیا۔

پورے ملک میں آزادی کا جشن منایا گیا۔ آزاد بھارت کے آزاد باسیوں نے اپنی
 حکومت اور اپنی خوشیوں کے حسین پیکر تراشنے شروع کر دیئے۔ آزادی کی لڑائی جیتنے والے
 اسی جدوجہد میں رہے کہ اس سرزمین کے لوگوں کا دامن خوشیوں سے بھر دیں، وہ ایک ایسے
 نئے ہندوستان کی تعمیر کا خواب دیکھ رہے تھے جہاں غربت، جہالت، بیماری، اور بے انصافی
 کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کیا جاسکے۔ جہاں ایک ایسا نظام حکومت ہو جس میں نہ کوئی چھوٹا ہونہ
 بڑا سب کو برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ لیکن ابھی بھی ہندوستان کو ایک لمبا سفر طے کرنا

تھا۔ آزادی کا ایک ایسا سفر جس میں ایسی مشعل جلائی جائے جو بجھنے ہوؤں کو راستہ دکھائے، جو منزل مقصود کی نشان دہی کر سکے، اور وہ مشعل ہے ہمارا ”آئین“۔ اس اہم دستاویز میں وہ تمام باتیں اور قوانین محفوظ کر دیئے گئے جو آزاد ہندوستان کو ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہونے کا مرتبہ عطا کرتے ہیں۔

۱۹۴۷ء میں جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت ہمارے ملک میں تقریباً ۳۵ کروڑ آدمی رہتے تھے۔ مگر آج ہمارے ملک کی آبادی لگ بھگ ۸۵ کروڑ ہے۔ پچھلے چالیس سال سے زائد کے عرصہ میں ہماری آبادی میں ۵۰ کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ جب کہ ہمارے ملک کی اناج اگانے والی زمین تو اور بھی چھوٹی ہو گئی۔ ہمارے ملک کے مفکروں اور سیاسی رہنماؤں نے سنجیدگی کے ساتھ انسان کی روزی اور روٹی کے مسئلہ پر غور کیا اور پہلے پانچ سالہ منصوبے میں سب سے زیادہ ترجیح کھیتی باڑی کو دی۔ جس میں انیس ارب ۶۰ کروڑ روپے کے خرچ سے دریاؤں پر باندھ تعمیر کئے گئے۔ کنوئیں اور تالاب بنوائے تاکہ کھیتوں کو مناسب پانی مل سکے اور اناج کی پیداوار میں اضافہ کیا جاسکے۔ بجلی، کارخانوں، ریل و سرائل، صحت اور تعلیم، ایسے مسئلہ تھے جن کے لئے اب ہمارے ملک کو خود راستے ہوا کرنا پڑے تھے۔ لیکن آزادی کا یہ سفر برابر جاری رہا، ملک کا بٹوارہ ہو گیا، ہماری زمین کے ٹکڑے کر دیئے گئے مگر منزل تک پہنچنے کا جذبہ اب بھی بیدار تھا۔ ہمارا وطن یہ جانتا تھا کہ ہمیں اپنی ضرورتوں کو خود پورا کرنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے پانچ سالہ منصوبے میں نمایاں طور پر فولاد، بجلی، سیمنٹ، کیمیاوی کھاد، اور دوسری مشینوں کے بنانے میں ۶ ارب روپے خرچ کئے گئے۔ جس سے ہمارا معیار زندگی بھی بہتر ہوا اور اقتصادی صورت حال پر بھی قابو پانے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے ملک کے کسانوں نے بہتر اور زیادہ پیداوار کے لئے جی جان سے محنت کی ہمارے زراعتی سائنسدانوں نے جلدی اور کئی گنا زیادہ پیداوار بڑھانے کے لئے دن رات محنت کی۔ اسی طرح تیسرے پلان میں ۸۵ ارب ۶۰ کروڑ روپے کے خرچ سے ایک طرف تو ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کو قابو میں لانے کی کوشش کی گئی۔ لوگوں کی صحت اور بیماری کے خلاف

اچھی دواؤں اور اعلیٰ ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ دوا خانے، ہسپتال اور معیاری طبی امداد کا انتظام کیا گیا۔ تعلیم کے لئے، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی گئیں اور ساتھ ہی ان تمام فطری مصائب اور حوادثات کا مقابلہ بھی کیا جاتا رہا جس سے ملک کو گاہے گاہے دوچار ہونا پڑا۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور صنعت و حرفت کی ترقی کی طرف چوتھے مضبوطی میں اکھرب ۵۹- ارب ۲ کروڑ روپے صرف کئے گئے اور صرف ۲۵ سالوں کا ہندوستان سماجی، اقتصادی اور معاشی نقطہ نظر سے اس منزل تک پہنچ گیا جہاں اس نے زندگی کے لگ بھگ ہر شعبہ میں خود کفیل ہونے کا اعلان کر دیا۔ منصوبے بنتے رہے اور بھارت کی دھرتی اپنے سینے سے اناج اگتی رہی۔ ندیاں ہند کے باسیوں کی پیاس بجھاتی رہیں اور ہندوستان دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ مقابلہ کی دوڑ میں زمین سے آسمان تک بلندیوں میں پرواز کرتا رہا۔ ہمارے تجربہ کار انجینئر اور سائنس دان سمندر کی تہوں میں نئی دنیا آباد کرنے کے سراغ لگانے لگے۔ آمدنی میں اضافہ ہوتا رہا۔ اور آج جب کہ ہمارا آزادی کا سفر چوتھی دہائی سے گزر کر اور آگے کو بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گا کہ اب ہمارے کھیتوں کی پیداوار کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہمارے کارخانوں میں بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے۔ اسکولوں اور تعلیم کا معیار اور مقدار بڑھی ہے۔ اب ملک میں پہلے سے ۵۰ گنا زیادہ اخبار اور رسائل شائع ہوتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن ملک کے تقریباً ہر حصہ میں دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ ڈاک پہنچانے کا انتظام پہلے سے بہت آگے بڑھ گیا۔ ریل گاڑیوں اور ہوائی جہاز کے مسافروں میں زبردست زیادتی ہوئی ہے۔ اب ملکوں پر ۷۰ گنا زیادہ موٹریں، ٹرک اور سواریاں چلتی ہیں۔ شہروں اور گاؤں میں بے ہنگام والوں کا مرتبہ بلند ہوا۔ ہے

یہ وہی آزاد ہندوستان ہے جو غلامی کے دنوں میں معمولی معمولی چیزوں کو ترستا تھا۔ صابن، بسکٹ اور روشنائی تک ہمارے دیس کو باہر سے منگوانی پڑتی تھی۔ مگر آج ہمارا ہندوستان آواز سے زیادہ تیز رفتار ہوائی جہاز اپنے ملک میں تیار کرتا ہے۔ ہماری سرحدیں مضبوط سے مضبوط تر ہو گئی ہیں۔ ملک کے کونے کونے میں تعمیر اور ترقی کے کام

ہوئے ہیں۔ — بھاگڑہ، ہیراکڑ، اور ناگا رجن ساگر میں بڑے بڑے باندھ تعمیر ہوئے ہیں۔
 بھلائی، روڈ کیلہ، جشتید پور، اور درگا پور میں اسٹیل اور فولاد کے کارخانے موجود ہیں۔ جنگور
 ناسک اور کانپور میں ہوائی جہاز بنانے کی فیکٹریاں اب ہمارے پاس موجود ہیں۔ جتربجن
 وارنسی اور کئی جگہوں پر ریلوے انجن اور تیز رفتار گاڑیوں کے کارخانے بن چکے ہیں۔ آج
 ہمارے ملک میں راجدھانی اور شتا بادی ایجنسیز جیسی ریل گاڑیاں دنیا کی کسی بھی
 ریل گاڑی سے مقابلہ کر سکتی ہیں۔ — یہاں تک کہ اب تو راکٹ اور مصنوعی سیاروں
 کی تعمیر میں بھی ہمارا ملک پیچھے نہیں رہا ہے۔ — ہمارے ملک کے اسی فیصدی
 گاؤں اب بجلی کی آسانیاں حاصل کر رہے ہیں۔ کپیڈیٹر اور بجلی کی مشینوں کا استعمال
 اب عام ہوتا جا رہا ہے۔ — سچ تو یہ ہے کہ دنیا کے جو چند ملک سب سے زیادہ انجنیر،
 ڈاکٹر اور فنون لطیفہ کے ماہرین پیدا کرتے ہیں ہمارا ملک ان میں سے ایک ہے۔ —
 ہمارے قومی بینک اب خود کفیل ہو چکے ہیں۔ — ہماری اقتصادی پالیسی اب پہلے
 سے بہت ترقی یافتہ ہے۔ — ان سبھی باتوں کی وجہ سے ہندوستان میں خود اعتمادی
 کا احساس جاگ رہا ہے اس لئے پوری دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ اب ہندوستان
 کی بھی اپنی انفرادی شناخت ہے۔ — ہندوستان اب نہ صرف اس پر مغیر میں بلکہ
 پوری دنیا کے نقشہ میں ابھر کر سامنے آیا ہے۔ — اب امریکہ اور روس جیسے طاقتور ملک
 بھی ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا معیار زندگی پہلے سے اونچا
 ہوا ہے اب ہم زیادہ آرام دہ مکانات اور زیادہ صحت مند مقامات میں رہنے لگے ہیں۔
 آج ہمارا ملک بھی فضا کو تسخیر کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ چاند پر نئی دنیا آباد کرنے
 کے ارادے آج ہمارے انجنیروں کے پاس بھی ہیں۔ اب زمین کے فاصلے ختم ہوتے
 جا رہے ہیں بلکہ تین کروڑ ۸۰ لاکھ میل دور سیاروں تک پہنچنا اب کوئی مشکل نہیں رہا۔
 اس کے باوجود ہمیں اب بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ڈھیر سارے کام ابھی کرنا باقی ہیں۔
 ہمیں اپنی ان روایات کی پاسبانی کرنا ہے جو ہمارے ملک کی ہزاروں سال پرانی تہذیب
 کا حصہ ہیں۔ ہمیں انسان دوستی، محبت اور بھائی چارے کا الم لے کر پھر سے اسی جذبہ

اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے جس یقین اور بچے ارادے کے ساتھ ہم نے چالیس سال پہلے آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ اب ہمیں کئی اور جنگیں لڑنی ہیں۔ فرقہ پرستی کے خلاف جنگ علاقائی اور نسائی جھگڑوں کے خلاف جنگ غریبی اور مفلسی کے خلاف جنگ، جہالت اور پرانے عقائد کے خلاف جنگ، ذخیرہ اندوزی اور رشوت خوری کے خلاف جنگ، اور ایسے تمام مورچوں پر ہمیں جنگ کرنی ہے جو ہمارے ملک کی آزادی کے لئے خطرہ ہیں۔

یہ آندھی کوئی تحفہ نہیں بلکہ یہ تو ایک ایسا عطیہ ہے جو قدرت نے نیک بندوں کی قربانی اور وطن پرستی کے جذبے سے معمور لوگوں کی سچی لگن اور عقیدت کے بدلہ عطا کی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہر ہندوستانی کا پہلا فرض ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی اتحاد اور آپسی بھائی چارے کی کمی ملک میں ہوئی ہے تو ان پر عتاب کی صورت میں آزادی کو چھین لیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی آزادی کو ہر صورت میں برقرار رکھنا ہے اور آزادی کے اس سفر کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ ایک ایسی مشعل کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے جہاں آنے والی آزاد ہندوستان کی نسلیں حفاظت کے ساتھ اس کو ادا کر کے بڑھانے کے لئے تیار ہو جائیں۔

ہوئے ہیں۔۔۔ بھاگڑہ، ہیراکڑ، اور ناگا رجن ساگر میں بڑے بڑے باندھ تعمیر ہوئے ہیں۔
 بھلائی، روٹکیلیہ، جھنڈ پور، اور درگا پور میں اسٹیل اور فولاد کے کارخانے موجود ہیں۔ شگور
 ناسک اور کانپور میں ہوائی جہاز بنانے کی فیکٹریاں اب ہمارے پاس موجود ہیں۔ چترنجن
 وارنسی اور کئی جگہوں پر ریلوے انجن اور تیز رفتار گاڑیوں کے کارخانے بن چکے ہیں۔ آج
 ہمارے ملک میں راجدھانی اور شتا بڑی ایگپیرس جیسی ریل گاڑیاں دنیا کی کسی بھی
 ریل گاڑی سے مقابلہ کر سکتی ہیں۔۔۔ یہاں تک کہ اب ٹوراکٹ اور مصنوعی سیاروں
 کی تعمیر میں بھی ہمارا ملک پیچھے نہیں رہا ہے۔۔۔ ہمارے ملک کے اسی فیصدی
 گاؤں اب بجلی کی آسانیاں حاصل کر رہے ہیں۔ کپیوٹر اور بجلی کی مشینوں کا استعمال
 اب عام ہوتا جا رہا ہے۔۔۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کے جو چند ملک سب سے زیادہ انجنیر،
 ڈاکٹر اور فنون لطیفہ کے ماہرین پیدا کرتے ہیں ہمارا ملک ان میں سے ایک ہے۔۔۔
 ہمارے قومی بینک اب خود کفیل ہو چکے ہیں۔۔۔ ہماری اقتصادی پالیسی اب پہلے
 سے بہت ترقی یافتہ ہے۔۔۔ ان سبھی باتوں کی وجہ سے ہندوستان میں خود اعتمادی
 کا احساس جاگ رہا ہے اس لئے پوری دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ اب ہندوستان
 کی بھی اپنی انفرادی شناخت ہے۔۔۔ ہندوستان اب نہ صرف اس برصغیر میں بلکہ
 پوری دنیا کے نقشہ میں ابھر کر سامنے آیا ہے۔۔۔ اب امریکہ اور روس جیسے طاقتور ملک
 بھی ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا معیار زندگی پہلے سے اونچا
 ہوا ہے اب ہم زیادہ آرام دہ مکانات اور زیادہ صحت مند مقامات میں رہنے لگے ہیں۔
 آج ہمارا ملک بھی فضا کو تسخیر کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ چاند پر نئی دنیا آباد کرنے
 کے ارادے آج ہمارے انجنیروں کے پاس بھی ہیں۔ اب زمین کے فاصلے ختم ہوتے
 جا رہے ہیں بلکہ تین کروڑ مہ لاکھ میل دور سیاروں تک پہنچنا اب کوئی مشکل نہیں رہا۔
 اس کے باوجود ہمیں اب بھی بہت کچھ کرنا ہے۔۔۔ ڈھیر سارے کام ابھی کرنا باقی ہیں۔
 ہمیں اپنی ان روایات کی پاسبانی کرنا ہے جو ہمارے ملک کی ہزاروں سال پرانی تہذیب
 کا حصہ ہیں۔ ہمیں انسان دوستی، محبت اور بھائی چارے کا الم لے کر پھر سے اسی جذبہ

اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے جس یقین اور بچے ارادے کے ساتھ ہم نے چالیس سال پہلے آزادی کی جنگ لڑی تھی۔ اب ہمیں کئی اور جنگیں لڑنی ہیں۔ فرقہ پرستی کے خلاف جنگ، علاقائی اور نسائی جھگڑوں کے خلاف جنگ، غریبی اور مفلسی کے خلاف جنگ، جہالت اور پیرانے عقائد کے خلاف جنگ، ذخیرہ اندوزی اور رشوت خوری کے خلاف جنگ، اور ایسے تمام مورچوں پر ہمیں جنگ کرنی ہے جو ہمارے ملک کی آزادی کے لئے خطرہ ہیں۔

یہ آندھری کوئی تحفہ نہیں بلکہ یہ تو ایک ایسا عطیہ ہے جو قدرت نے نیک بندوں کی قربانی اور وطن پرستی کے جذبے سے معمور لوگوں کی سچی لگن اور عقیدت کے بدلہ عطا کی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہر ہندوستانی کا پہلا فرض ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی اتحاد اور آپسی بھائی چارے کی کبی ملک میں ہوئی ہے تو ان پر عتاب کی صورت میں آزادی کو چھین لیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی آزادی کو ہر صورت میں برقرار رکھنا ہے اور آزادی کے اس سفر کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ ایک ایسی مشعل کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے جہاں آنے والی آزاد ہندوستان کی تسلیں حفاظت کے ساتھ اس کو اور آگے بڑھانے کے لئے تیار ہو جائیں۔

فہرست تصاویر

- ۱۔ کانہہ کی بنی ہوئی رقا صہ ۲۵۰۰ س۔ ق۔ م
- ۲۔ دیدار گنج یکشی ۳ ص۔ ق۔ م
- ۳۔ ساہجی کا استوپ ۲ ص۔ ق۔ م
- ۴۔ ایلورا کی گپھا ۵ ص۔ ع
- ۵۔ کونارک کا مندر ۱۲ ص۔ ع
- ۶۔ قطب مینار ۱۳ ص۔ ع
- ۷۔ رضیہ سلطان ۱۳ ص۔ ع
- ۸۔ شیر شاہ سوری کے عہد کے چاندی کے سکے ۱۶ ص۔ ع
- ۹۔ شہنشاہ ہمایوں ۱۷ ص۔ ع
- ۱۰۔ اکبر دربار میں ۱۵۸۰ء عیسوی
- ۱۱۔ سوامی ہری داس، اکبر اور ۱۵۹۰ء عیسوی
- ۱۲۔ شیخ ابوالفضل ۱۶ ص۔ ع
- ۱۳۔ شاہ نامہ فردوسی ۱۶ ص۔ ع
- نیشنل میوزیم، نئی دہلی
- اسٹیٹ میوزیم، پٹنہ
- ساہجی، مدھیہ پردیش
- ایلورا، اورنگ آباد
- کونارک، اڑیسہ
- نئی دہلی
- سالار جنگ میوزیم، حیدر آباد
- لال قلعہ میوزیم، دہلی
- لال قلعہ میوزیم، دہلی
- نیشنل میوزیم، نئی دہلی
- نیشنل میوزیم، نئی دہلی
- لال قلعہ میوزیم، دہلی
- نیشنل میوزیم، نئی دہلی

نیشنل میوزیم، نئی دہلی	۱۷ ص - ع	۱۳ - جنگی کلاہ	
نیشنل میوزیم، نئی دہلی	۱۷ ص - ع	۱۵ - ٹوپی دار چھمقی پستول	
گودا	۱۶ ص - ع	۱۶ - گودا کا گر جاگھر	
لال قلعہ میوزیم، دہلی	۱۷ ص - ع	۱۷ - استرلوب	
تاج میوزیم، آگرہ	۱۷ ص - ع	۱۸ - شاہ جہاں اور ممتاز	
آگرہ - اتر پردیش	۱۷ ص - ع	۱۹ - تاج محل	
لال قلعہ، دہلی	۱۷ ص - ع	۲۰ - دیوان عام، لال قلعہ، دہلی	
نیشنل میوزیم، نئی دہلی	۱۷ ص - ع	۲۱ - اورنگزیب عالمگیر کا خنجر	
نیشنل میوزیم، نئی دہلی	۱۹ ص - ع	۲۲ - ٹیپو سلطان کی تلوار	
نیشنل میوزیم، نئی دہلی	۱۸ ص - ع	۲۳ - فن مصوری کا نمونہ (کانگریز)	
		لیلا کپڑے بدلتے ہوئے	
اسٹیٹ میوزیم، لکھنؤ	۱۸ ص - ع	۲۴ - اودھ کے نواب آصف الدولہ	
اسٹیٹ میوزیم، لکھنؤ	۱۹ ص - ع	۲۵ - شاہ نجف کا امام بارگاہ	
لال قلعہ میوزیم، دہلی	۱۸ ص - ع	۲۶ - نادر شاہ دہلی میں	
نیشنل میوزیم، نئی دہلی	۱۸ ص - ع	۲۷ - نٹوں کا تماشہ	
لال قلعہ میوزیم، دہلی	۱۹ ص - ع	۲۸ - شطرنج کا کھیل	
پبلس میوزیم، جے پور	۱۸ ص - ع	۲۹ - صراحی	
لال قلعہ میوزیم، دہلی	۱۸ ص - ع	۳۰ - خط نستعلیق کا نمونہ	
لال قلعہ میوزیم، دہلی	۱۶ ص - ع	۳۱ - خط نسخ کا نمونہ	
نیشنل میوزیم، نئی دہلی	۱۹۹۲ء عیسوی	۳۲ - اسلحہ کی گیلری	

کتابیات

نام کتاب	مصنف	کب اور کہاں شائع ہوئی
۱۔ اخبار الاخبار	عبدالحی دہلوی	دہلی ۱۸۴۴ء
۲۔ تاریخ فرشتہ	محمد قاسم فرشتہ	پونہ ۱۸۳۱ء
۳۔ تاریخ ہندوستان	شمس سراج عقیف	کلکتہ ۱۸۹۰ء
۴۔ تاریخ فیروز شاہی	ضیاء الدین برنی	کلکتہ ۱۸۴۲ء
۵۔ تاریخ مبارک شاہی	یحییٰ سرہندی	کلکتہ ۱۹۳۱ء
۶۔ تزک جہانگیری (قلمی نسخہ)	شہنشاہ جہانگیر	دہلی ۱۶ ویں صدیء
۷۔ خلاصۃ التواریخ	سبحان رائے بھٹاری	دہلی ۱۹۱۸ء
۸۔ منتخب التواریخ	عبدالقادر بدایونی	کلکتہ ۱۹۴۸ء
۹۔ شاہ جہاں نامہ	ابوصالح کنبو	لاہور ۱۹۷۲ء
۱۰۔ دلی کے آثار قدیمہ	خلیق انجم	دہلی ۱۹۸۸ء
۱۱۔ قدیم لکھنؤ کی آخری بہار	مرزا جعفر حسین	دہلی ۱۹۸۱ء
۱۲۔ مسلمان حکمرانوں کی ہندی	پنڈت محمد شفیع	لکھنؤ ۱۹۸۷ء
قدر دان		
۱۳۔ ہندوستانی سکوں کی تاریخ	عتیق النور صدیقی	دہلی (آجکل) ۱۹۸۴ء
(مضمون)		
۱۴۔ اسلم اور ہتھیار کی کہانی	عتیق النور صدیقی	دہلی (سینک سماچار) ۱۹۹۰ء
(مضمون)		

- ۱۵- واقعات دارالحکومت دہلی منشی بشیر احمد دہلی ۱۹۲۵ء
- ۱۶- سیر المنازل (قلمی نسخہ) سنگین بیگ دہلی ۱۸۲۷ء
- ۱۷- آثار الضارید سرسید احمد خاں دہلی ۱۹۴۴ء
- ۱۸- بابرنامہ (قلمی نسخہ) ظہیر الدین محمد بابر دہلی (نیشنل میوزیم) ۱۶ ویں صدیء
- ۱۹- آئینی اکبری (قلمی نسخہ) ابوالفضل دہلی (نیشنل میوزیم) ۱۶ ویں صدیء
- ۲۰- دول رانی خضر خاں (قلمی نسخہ) امیر خسرو دہلی (نیشنل میوزیم) ۱۶ ویں صدیء
- ۲۱- بوستان (قلمی نسخہ) شیخ سعدی دہلی (نیشنل میوزیم) ۱۶ ویں صدیء
- ۲۲- شاہ نامہ (قلمی نسخہ) فردوسی دہلی (لال قلعہ میوزیم) ۱۷ ویں صدیء
- ۲۳- تاریخ تاج محل (قلمی نسخہ) سنگین مغل بیگ اگرہ (تاج میوزیم) ۱۶ ویں صدیء
- ۲۴- مثنوی مولانا روم (قلمی نسخہ) مولانا رومی فرنگ فرطی (جہنمی میوزیم) ۱۷ ویں صدیء
- ۲۵- ہندوستانی فن مصوری انیس احمد فاروقی دہلی ۱۹۸۵ء
- ۲۶- عالم انتخاب دہلی ہمدیشور دیال دہلی ۱۹۸۷ء
- ۲۷- اردو افسانے کا تنقیدی مطالعہ ہمناز انور لکھنؤ ۱۹۸۴ء
- ۲۸- مسکراہٹ کہ آپ لکھنویں رام لعل لکھنؤ (دنیا رورٹ) ۱۹۹۱ء
- ہیں (مضمون)
- ۲۹- نیشنل میوزیم (مضمون) عتیق انور صدیقی دہلی (قومی آواز) ۱۹۸۶ء مارچ
- ۳۰- اسٹوری آف اسلامک عتیق انور صدیقی دہلی ۱۹۹۰ء
- کیلی گرافٹی
- ۳۱- قوارخ نادرا الحصر نول کشور پٹنہ ۱۹۶۵ء
- ۳۲- شیر شاہ سوری ودیا بھاسکر دہلی ۱۹۷۶ء
- ۳۳- امیر خسرو غلام سمٹانی دہلی ۱۹۶۷ء
- ۳۴- شیپو سلطان شیخ علی حیدر آباد ۱۹۶۰ء
- ۳۵- رنجیت سنگھ ڈی آر۔ سود دہلی ۱۹۸۰ء

۱۹۸۳ء	دہلی	دھنونت کشور	۳۶۔ زمین کی کہانی
۱۹۸۴ء	امرتسر	گوپال سنگھ	۳۷۔ گرو گوبند سنگھ
۱۹۷۷ء	دہلی	خلیق احمد نظامی	۳۸۔ شیخ نظام الدین اولیاء
۱۹۸۲ء	دہلی	لیلا جارج	۳۹۔ گوتم بدھ
۱۹۸۶ء	دہلی	تعظیم احمد	۴۰۔ مہا بھارت
۱۹۶۴ء	دہلی	مفتی ظفر الدین	۴۱۔ تاریخ مساجد
۱۹۶۲ء	دہلی	ڈی۔ سی۔ سرکار	۴۲۔ ہندوستانی کتبوں کا مطالعہ
۱۹۸۷ء	دہلی	منوج داس	۴۳۔ ہندوستان کی عظیم کتابیں
۱۹۸۲ء	کلکتہ	کوکب قدر	۴۴۔ واجد علی شاہ
۱۹۸۷ء	دہلی	احترام الدین شاغل	۴۵۔ صحیفہ خوشنویسیاں

46.	Adolf Waley	Cultural History of India	1988	Delhi
47.	Brand Mechael	Akbar's India	1986	New York
48.	Bernett L.D.	Antiquities of India	1913	London
49.	Brown Percy	Indian Architecture	1971	Bombay
50.	Arhery Arther	Classical Persian Literature	1958	London
51.	Dwivedi V.P.	Museums & Museology	1980	Delhi
52.	Judilia Nunes	Monuments in old Goa	1979	Delhi
53.	Nath. R.	The Immortal Taj	1972	Bombay
54.	Savory. R.M.	Islamic Civilisation	1976	Delhi
55.	Sōrye Doshi	Marg Vol.XXXV No.2	1984	Bombay
56.	Anand M.R.	The Hindu view of Art	1957	Bombay
57.	Fabric Charles	Fundamental of Indian Art	1960	Bombay
58.	Gupta R.S.	Ajanta, Ellōra & Aurangabad	1962	Bombay
59.	Havell E.B.	A Hand Book of Indian Art	1920	London
60.	Yezdani G.	History of Deccan	1953	London
61.	Habibullah A.B.M.	The Foundation of Muslim rule in India	1961	Allahabad
62.	Mehdi Hassan	Tughlaq Dynasty	1963	Calcutta
63.	Qanungo K.R.	Shershah	1961	Calcutta
64.	Sherwani H.K.	Cultural Trends in Medieval India	1968	Bombay
65.	Gulbadan Begam	Humayun Nama	1902	London
66.	Fanshawe H.C.	Delhi Past and present	1902	London
67.	Dimand M.S.	A Hand Book of Muhammadan Decorative Art	1958	New York

68.	Tara Chand	Influence of Islam on Indian Culture	1936	Allahabad
69.	Nath. R.	History of Sultanate Architecture	1978	Delhi
70.	Ziauddin M.	Moslem Calligraphy	1936	Calcutta
71.	Rizvi. S.A.A.	Fatehpur Sikri	1972	Delhi
72.	Siddiqui A.R.	Indo-Islamic Architecture (April Indramaa)	1987	Delhi
73.	Sharma Y.D.	Delhi and its Neighbourhood	1990	Delhi
74.	Harbans Mykhya	Historian & Historiography during the reign of Akbar	1976	Delhi
75.	Zainuddin	Atlas of Arabic Calligraphy	1968	Baghdad

CATALOGUE

76.	Catalogue of Royal Persian Manuscript	1987	London
77.	Catalogue of Delhi Museum of Archaeology	1914	Delhi
78.	Catalogue of National Museum	1985	Delhi

اشاریہ

۳۸۲	البصاح	۱۳۶، ۱۱۰، ۱۰۸، ۲۰	آرکیولوجی۔
۶۶	اکبر شاہ ثانی	۲۲۲، ۲۲۱، ۲۰	اسطی۔
۷۱	آنی کو موس	۳۲، ۲۱، ۲۰	اسٹون ایج۔
۷۳، ۷۲، ۷۱	اجنتا	۳۸، ۲۲، ۲۰	آریہ
۶۲	اعظم	۱۳۵، ۴۳، ۲۶	اشوک
۷۶، ۷۵، ۷۱	ایورہ	۳۰	امیہ
۷۶، ۷۵، ۷۱	آگرہ	۴۱، ۳۰	آند پال
۸۳، ۷۱	ایلیفنٹا	۱۱۴، ۴۲، ۴۱	ایلیٹش
۷۱	اندر اگاندھی	۱۳۸، ۹۱، ۹۰، ۴۲	ایک
۲۷۲	انڈین میوزیم	۱۰۵، ۹۳، ۴۲	اڑھائی دن کا جھنڈہ۔
۹۹، ۹۷	آہنی مینار	۱۱۷، ۵۵، ۴۸، ۴۴	امیر خسرو
۲۷۱، ۱۳۸	آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا۔	۵۷، ۴۸	اردو
۲۱۳، ۱۸۵، ۱۶۳	ابن بطوطہ	۱۶۴، ۸۳، ۷۵، ۵۳، ۴۹	اکبر
۱۶۴	ابوالفضل	۲۸۸، ۱۷۱	
۱۷۳	آصف الدولہ	۱۲۳، ۶۲، ۵۶	اورنگ زیب
۲۰۳	المخارزمی	۶۶، ۶۴، ۵۷	الیٹ انڈیا کمپنی
۲۰۳	المنصور	۲۷۲	ایشیائی کیونٹی
۲۰۸	البیرونی	۶۵	احمد شاہ

۲۲۹	بارش طریقہ	۲۲۴	امرا شیرگل
۲۳۰	بیلونید	۲۷۰	ایشیاننگ سوسائٹی
۲۴۱، ۲۲	پانڈو	۳۰۰	امریکے
۲۵	پورس	۲۵۰، ۲۰	برہمی
۱۳۷، ۱۱۰، ۴۱	پرتھوی راج	۱۳۲، ۷۲، ۳۹، ۲۳، ۱۰	بدھ مذہب
۲۴۵، ۸۳	پنچ تتر	۲۲	برہمن
۱۶۷، ۱۶۵	پتر لگانی	۱۳۳، ۸۳، ۵۴، ۲۲	سجود گیتا
۵۲، ۵۱، ۴۹	پرانہ قلعہ	۲۶	بندوسار
۲۰، ۱۹	مارتج	۳۹	جھلنی تحریک
۲۹	ماریک دور	۱۶۳، ۱۱۳، ۴۲	بلین
۱۶۳، ۹۳، ۴۴، ۴۱	تعلق	۱۶۳، ۷۵، ۶۷، ۵۰، ۴۶	بابر
۵۲	ہمسپ	۲۷۳	بابر نامہ
۷۱، ۵۶	تاج محل	۶۱، ۴۷	بھتی
۱۸۰، ۸۳، ۷۱	تنجو	۲۹۲	بیربل
۹۵	مان سین	۵۳، ۵۰	بیرم خاں
۱۶۵	تھوس	۱۲۴، ۶۷، ۵۷	بہادر شاہ ظفر
۲۸۱	تحت طادوس	۶۳	بہادر شاہ اول
۲۹۵	تقی شستری	۱۱۸	بھتیار لاکا
		۱۶۷، ۱۶۵	بھینی
۲۴۴	ٹیکورہ	۱۸۹	برنیر
۲۸۳	ٹیپو سلطان	۲۸۱	بدل خاں
۸۳، ۵۴، ۲۲	ٹیرہ کوٹا	۳۰۰	بھارت

۳۰	داہر	۲۳۱۲۳	جین
۸۹۱۸۸۱۸۶	دیوار چینی	۳۰	جے پال
۲۷۸	دلیپ سنگھ	۵۶۵۳۶۴۹	جہانگیر
۱۳۶۱۱۱۰	دہلی	۱۲۹۱۱۲۶	جسٹ منٹر
۲۹۰۶۲۸۸	دین الہی	۱۲۹۱۱۲۶	جے سنگھ
۳۳	ڈرائنگ گرل	۹۵	جودھا بانی
۱۶۸	ڈیوڈ سن	۱۶۶	جارج
۱۶۹	ڈیوڑی	۲۹۲	جعفر بیگ
		۲۷۱	جان مارشل
۸۳۵۳۱۲۲۱۲۰	رامائن	۲۶	چانکیہ
۲۷۸	رنجیت سنگھ	۴۲	چنگیز خاں
۲۲	رام	۸۳۵۴۱۵۹۱۵۸	چولا
۲۳	راج گیر	۱۶۲	چندیری
۶۲۱۳۸۱۳۷	راجپوت	۳۹	حضرت محمد
۶۷۶۶۴	رفیع الدولہ	۵۱	حمیدہ بانو
۶۷	رفیع الدرجات	۱۱۶۶۴۴	حوض خاص
۳۰۰	روس	۲۵۰۶۲۰	خروشٹی
		۱۶۳۱۱۱۵۱۹۳۶۴۳۶۴۱	غلامی
۲۹	سنہری دور	۳۰	غلام راشدین
۲۳۱۶۲۵	سکندر	۶۰۵۹۵۸	دکن
۲۶	سیلوکس	۲۰	دھات
۲۸	ساکا صدی	۲۵	دارلین
۲۳۰	سیریا	۶۸۶۲۶۳۷	دور جدید

علائی دروازہ ۱۱۴،۳۳	سلطنت ۱۳۷،۱۰۹،۳۸،۳۱
علائی مینار ۱۱۴،۳۲	سید ۹۳،۳۴،۳۵،۳۱
عالمگیر شانی ۴۵	سلیم چشتی ۹۵،۸۲،۵۴
عبدالصمد ۲۳۹	سازناکھ ۱۳۷،۱۰۰
غوری ۱۱۰،۹۰،۴۱،۴۰	ساجنی ۱۴۱
غلام ۱۳۷،۴۱	سعادت خاں ۱۷۲
	سرفوجی ۱۸۳
فامیان ۱۹۵،۳۰	سلیمان شکوہ ۲۸۳
فرخ سیر ۹۳،۴۳	سید علی ۲۳۹
فتیح پور سیکری ۸۲،۷۱	سوریہ نوش ۳۸
فردوسی ۲۴۳،۲۴۰،۲۵۷	ساہو ۹۳
فیضی ۲۸۹	شتری ۲۲
قصر سفید ۱۳۸،۱۳۲	شودر ۲۲
قطب مینار ۱۱۳،۱۰۵،۹۷،۴۳	شنگا ۲۳۲،۱۳۸،۲۷
قوۃ الاسلام مسجد ۱۵۰،۱۰۵،۹۷،۹۰،۴۱	شاہ جہاں ۱۲۰،۵۴،۵۵،۴۹
	شیر شاہ ۵۳،۵۲،۵۱
کاغذ ۲۰	شیواجی ۹۳،۵۷
کالی بنگا ۲۱	شاہ عالم ۹۴
کرشن ۱۳۳،۲۲	شاہ شجاع ۲۸۳
کلیہ دومنہ ۲۷۳	شیخ مبارک ۲۸۹
کورو ۲۲	عرب ۲۵۰،۳۲
کام بخش ۹۲	عبدالستار ۲۸۹
کاشی ۲۳	عباس ۴۰

۱۵۴،۹۰،۸۷،۳۳،۲۱	مونچو داڙو	۵۱،۲۳	کچیل دستو
۲۳	مہابیر	۲۷،۲۶	کلنگا
۳۴،۲۳	مگدہ		کلکتہ
۱۹۱،۱۸۵،۵۸،۲۶	میگیستینر	۲۳۲،۱۳۸،۲۹،۲۷	کشان
۳۰،۳۸	محمود غزنوی	۲۷،۲۷،۲۷	کوہ نور
۳۰	محمد بن قاسم	۲۷	کانواس
۲۳۹،۱۲۰،۹۳،۴۹	مغل	۳۰	کالیداس
۵۵	مان بانی	۷۸،۷۷،۷۱	کونارک
۶۳	محمد شاہ	۱۵۲،۸۰،۷۱	کجوراہو
۲۹۵	مرزا محمد حکیم	۱۰۳	کعبہ
۶۲	معظم		
۷۶	مرتاز بیگم	۱۳۸،۹۱،۷۳،۳۰،۲۹	گیتاراج
۹۲	معین الدین خشتی	۲۹	گیتا صدی
۱۶۳	ملک کافور	۸۰،۷۹،۷۱	گودا
۲۴۳،۱۶۵	مدراس	۱۶۹	گلکرسٹ
۳۲	نالندہ		
۲۲۳،۳۵	نیشنل میوزیم	۲۱	لو تھل
۳۲	ناصر الدین	۲۳۲،۱۳۸،۲۷	لوانن کپٹل
۶۵	نظام الملک	۱۲۱،۱۳۰،۱۱۹	لال قلعہ
۱۱۸،۱۱۷،۵۵	نظام الدین	۱۷۰	لکھنؤ
۱۷۸	ندوہ		
۲۸۴،۲۲۲	نادر شاہ		ما قبل تاریخ ۱۹
۲۶،۲۵،۲۳	نندہ	۸۳،۵۴،۲۲،۲۰	مہابھارت

۳۶،۳۳،۲۵،۲۰ وادی سندھ

۲۲،۲۱ وید

۲۲ ولش

۲۳ ولشالی

۶۱،۴۷ وجے نگر

۱۷۳ واجد علی شاہ

۹۹،۵۸،۵۰ ہرش وردھنی

۱۳۶،۱۳۱،۲۲ ہستناپور

۳۱،۳۰ ہیونس

۱۹۹،۱۳۸،۳۱ ہیون سانگ

۵۲،۵۱،۴۹ ہمایوں

۸۲،۸۱،۷۱ اہمپی

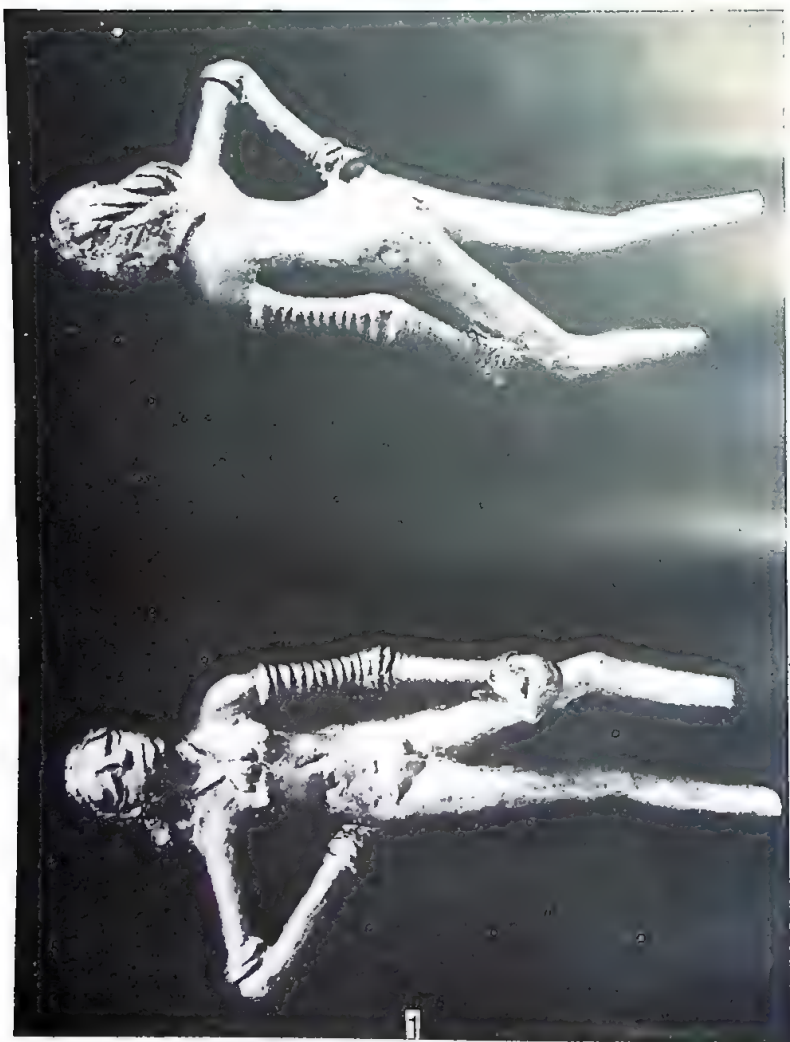
۲۹۳ ہندوستان

۶۴ ہیملٹن

۱۰۷،۱۰۳،۹۱،۲۳،۲۲ ہندو

۷۱،۷۰ یونیکو

۷۸ یکشی

۳۴،۳۳،۲۵،۲۰ وادی سندھ

۲۲،۲۱ وید

۲۲ ولش

۲۳ ولشالی

۴۱،۳۷ وجے نگر

۱۷۳ واجد علی شاہ

۹۹، ۵۸، ۵۰ ہرش ورینی

۱۳۶، ۱۳۱، ۲۲ ہستنا پور

۳۱، ۳۰ ہیونس

۱۹۹، ۱۳۸، ۳۱ ہیون سانگ

۵۲، ۵۱، ۴۹ ہمالیوں

۸۲، ۸۱، ۷۱ ہمپی

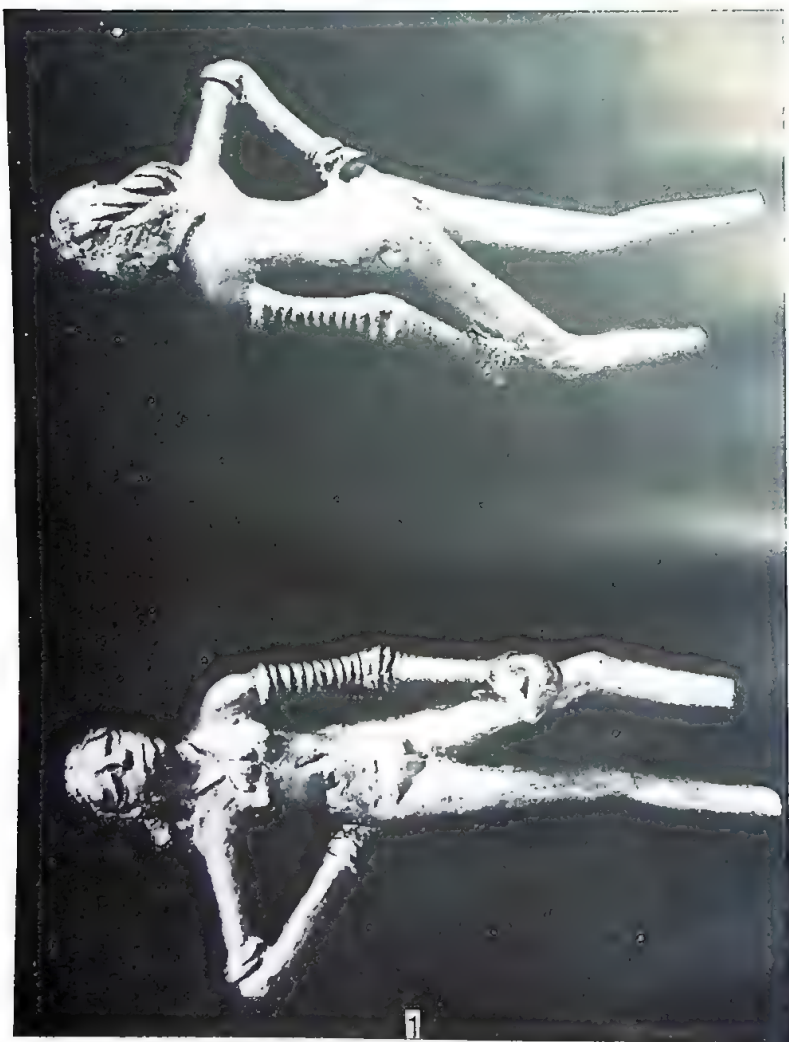
۲۹۳ ہندوستان

۴۴ ہیملٹن

۱۰۷، ۱۰۳، ۹۱، ۲۳، ۲۲ ہندو

۷۱، ۷۰ یونیکو

۷۸ یکیشی

۳۶،۳۳،۲۵،۲۰ وادی سندھ

۲۲،۲۱ وید

۲۲ ولش

۲۳ ولشالی

۴۱،۴۷ وجے نگر

۱۷۳ واجد علی شاہ

۹۹، ۵۸، ۵۰ ہرش وردھنی

۱۳۶، ۱۳۱، ۲۲ ہستناپور

۳۱، ۳۰ ہوننس

۱۹۹، ۱۳۸، ۳۱ ہیون سانگ

۵۲، ۵۱، ۴۹ ہمالیوں

۸۲، ۸۱، ۷۱ ہمپی

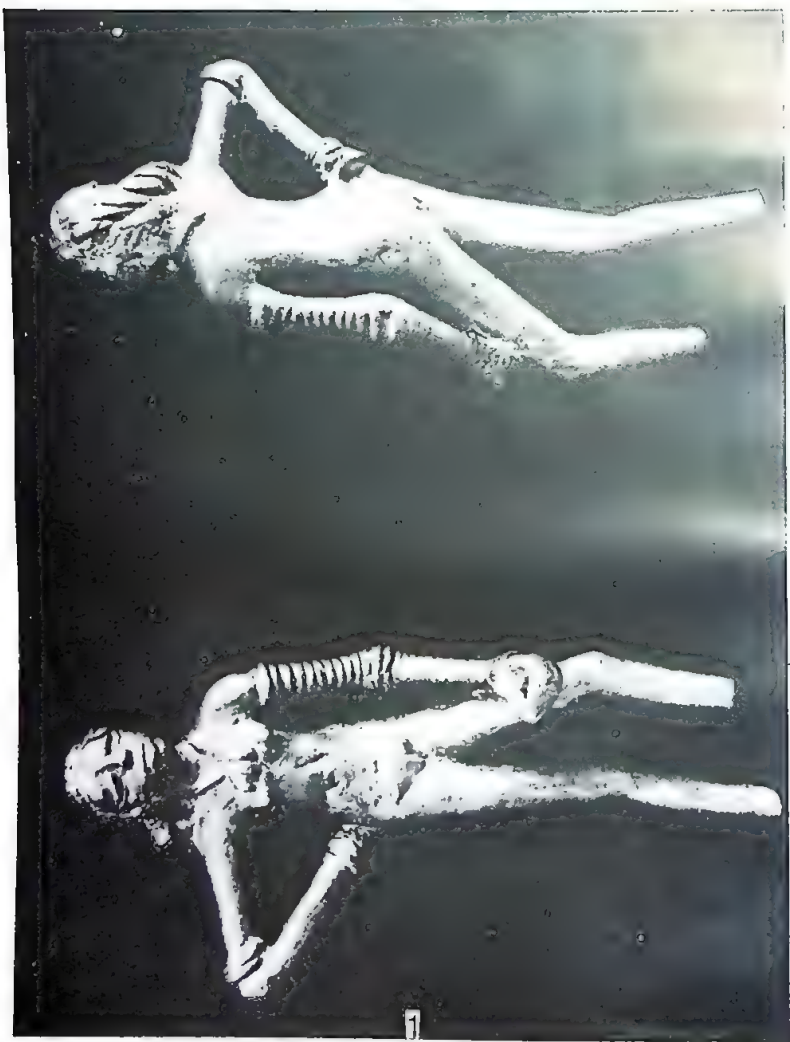
۲۹۳ ہندوستان

۶۴ ہیلٹن

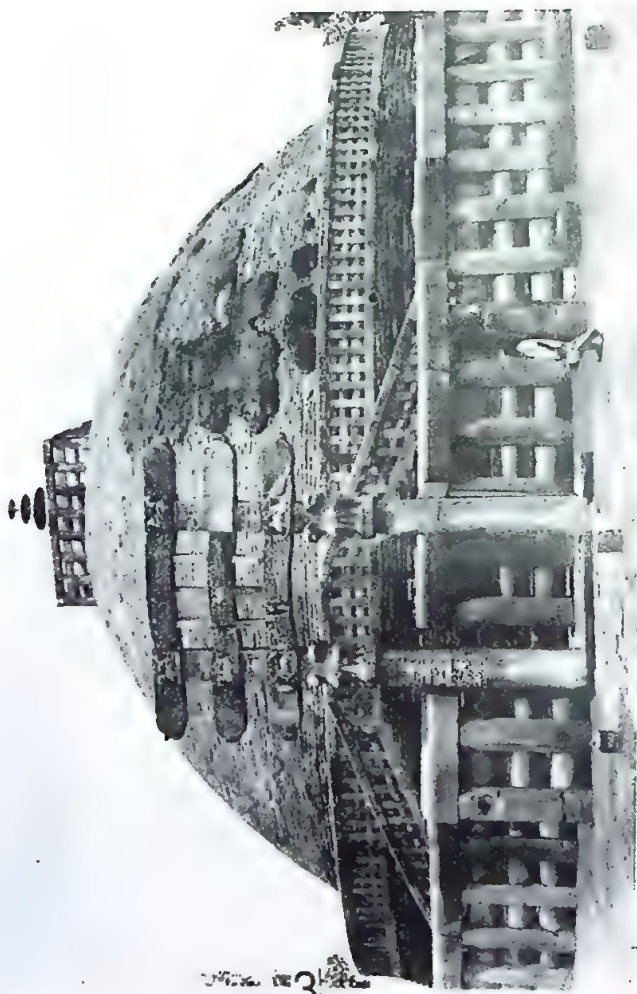
۱۰۷، ۱۰۳، ۹۱، ۲۳، ۲۲ ہندو

۷۱، ۷۰ یونیکو

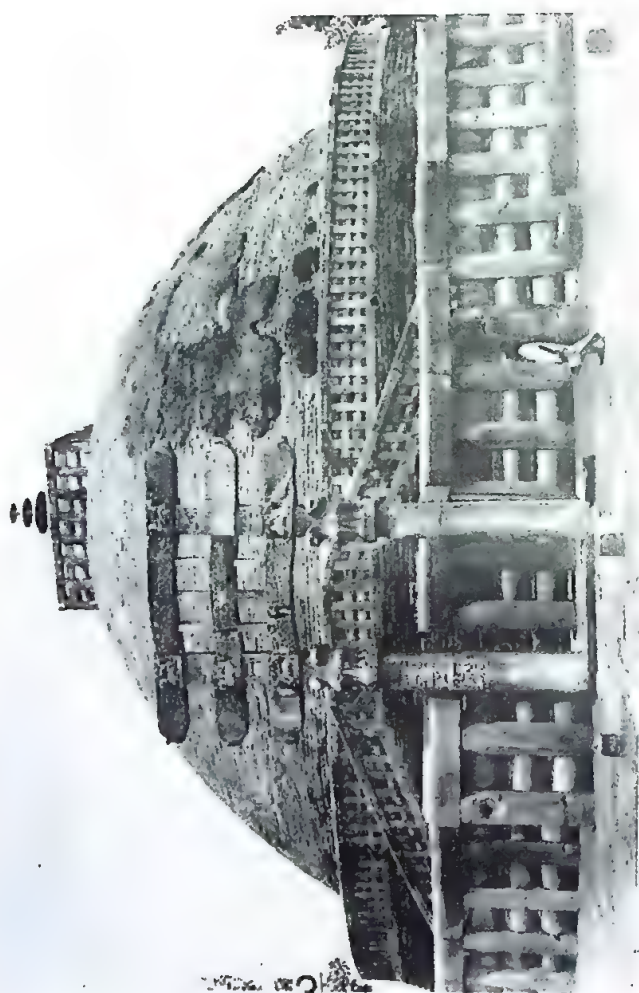
۷۸ یکشتی

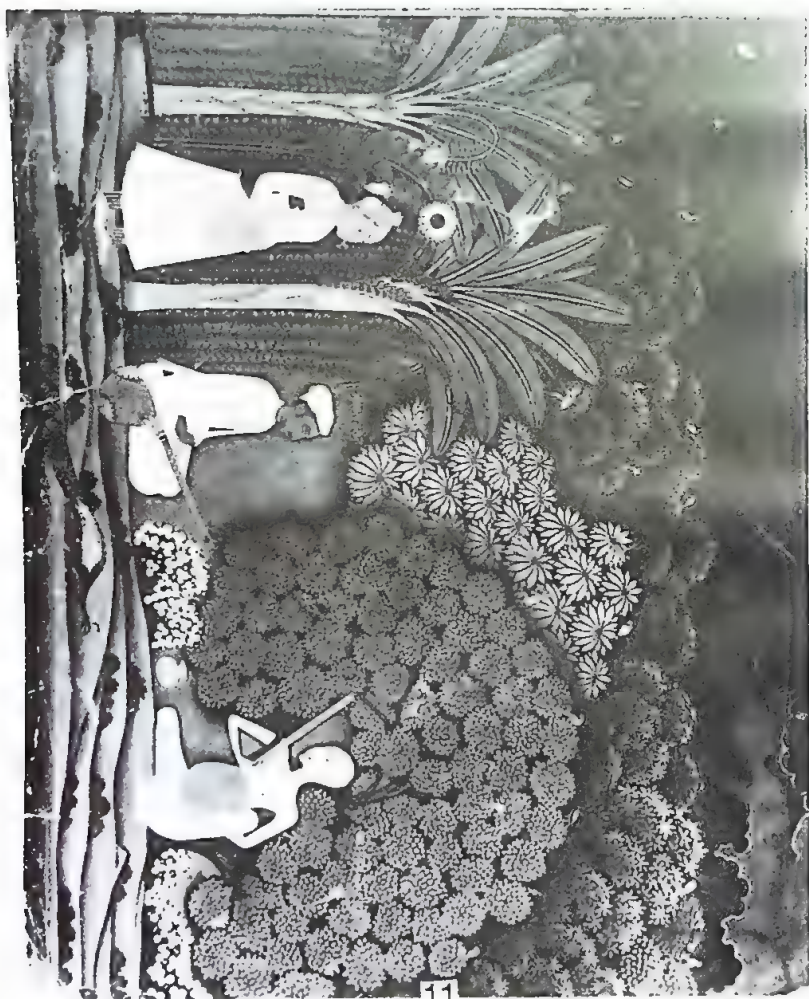

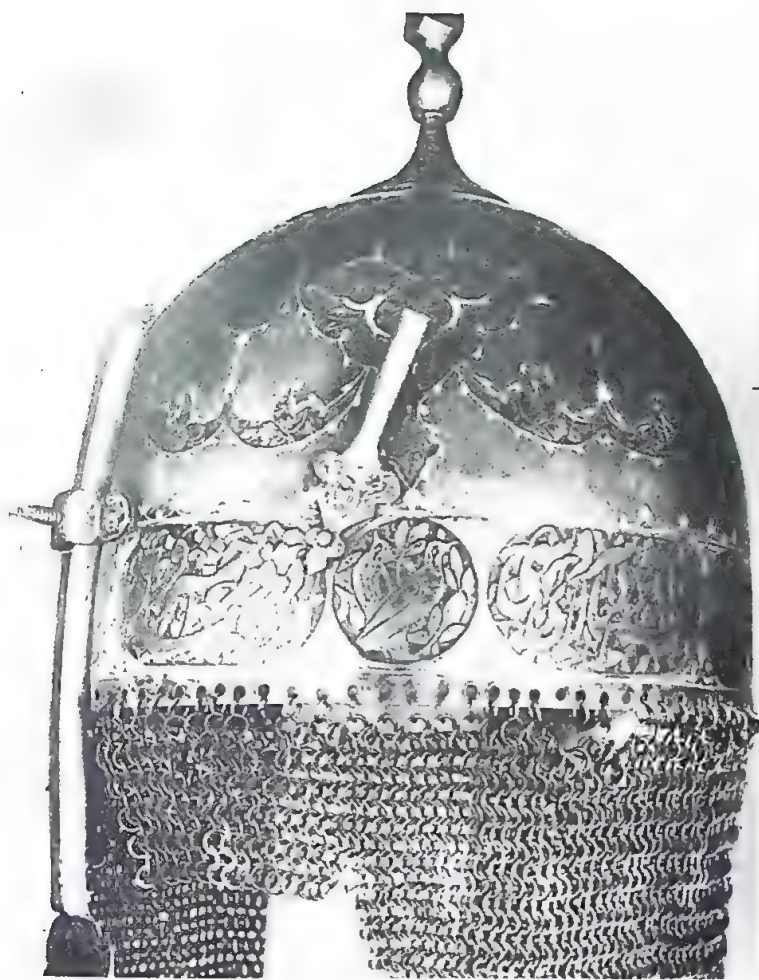

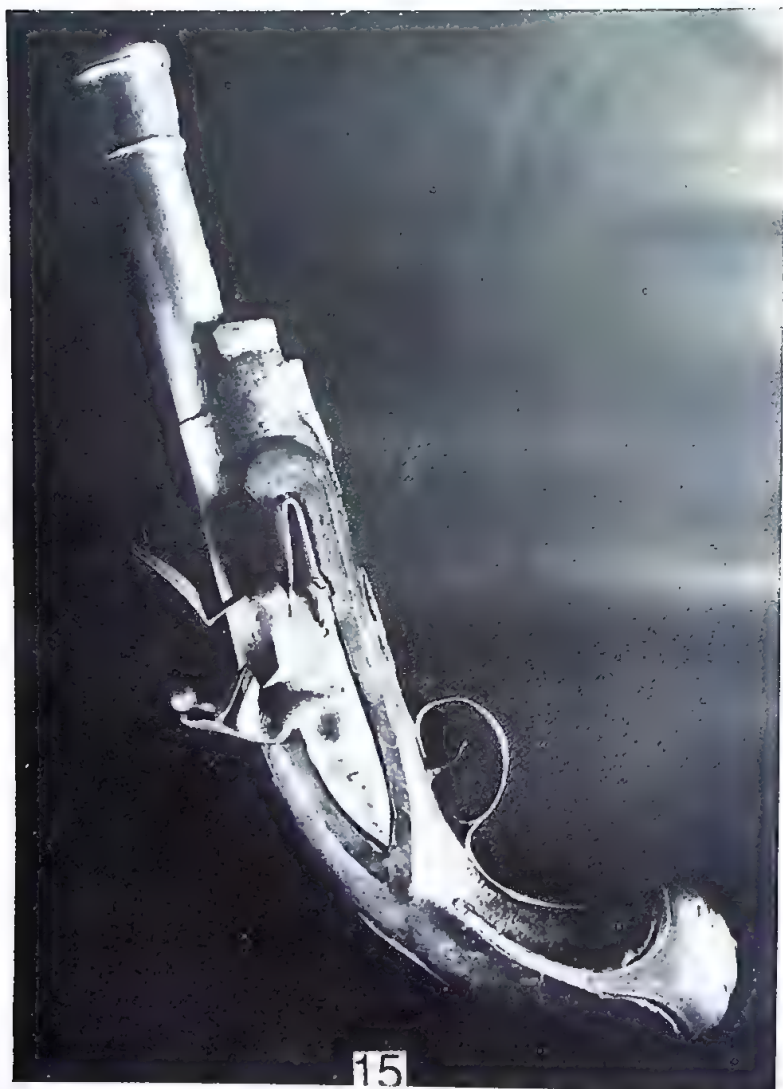

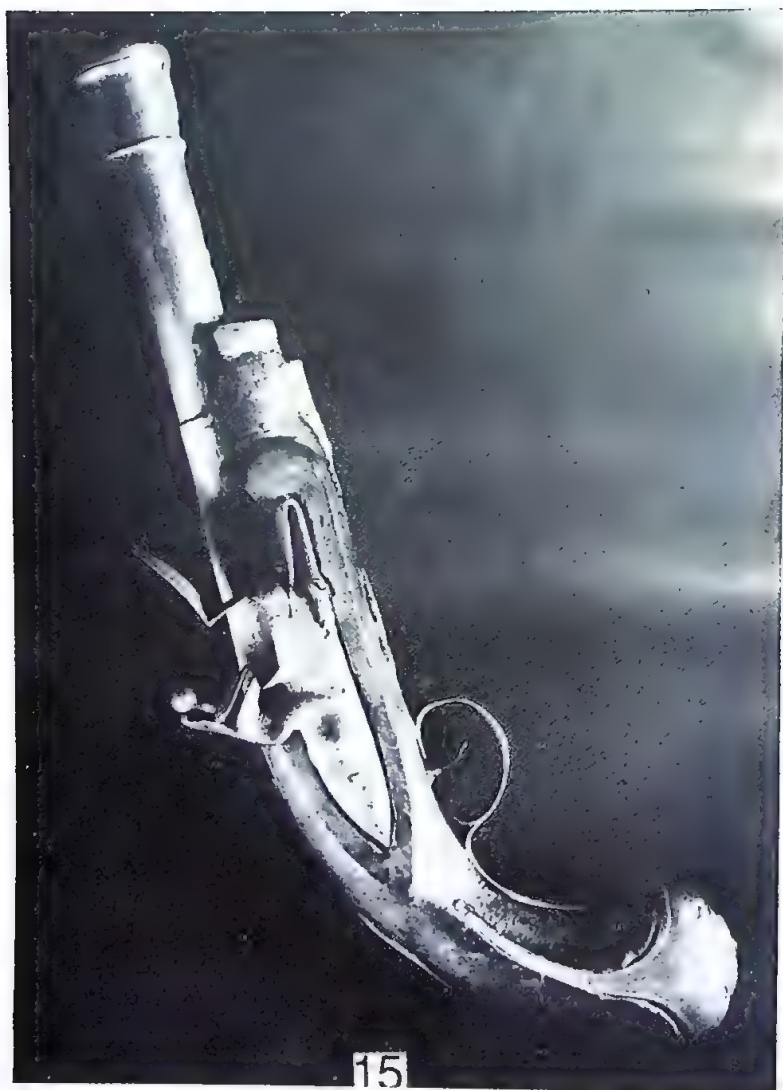

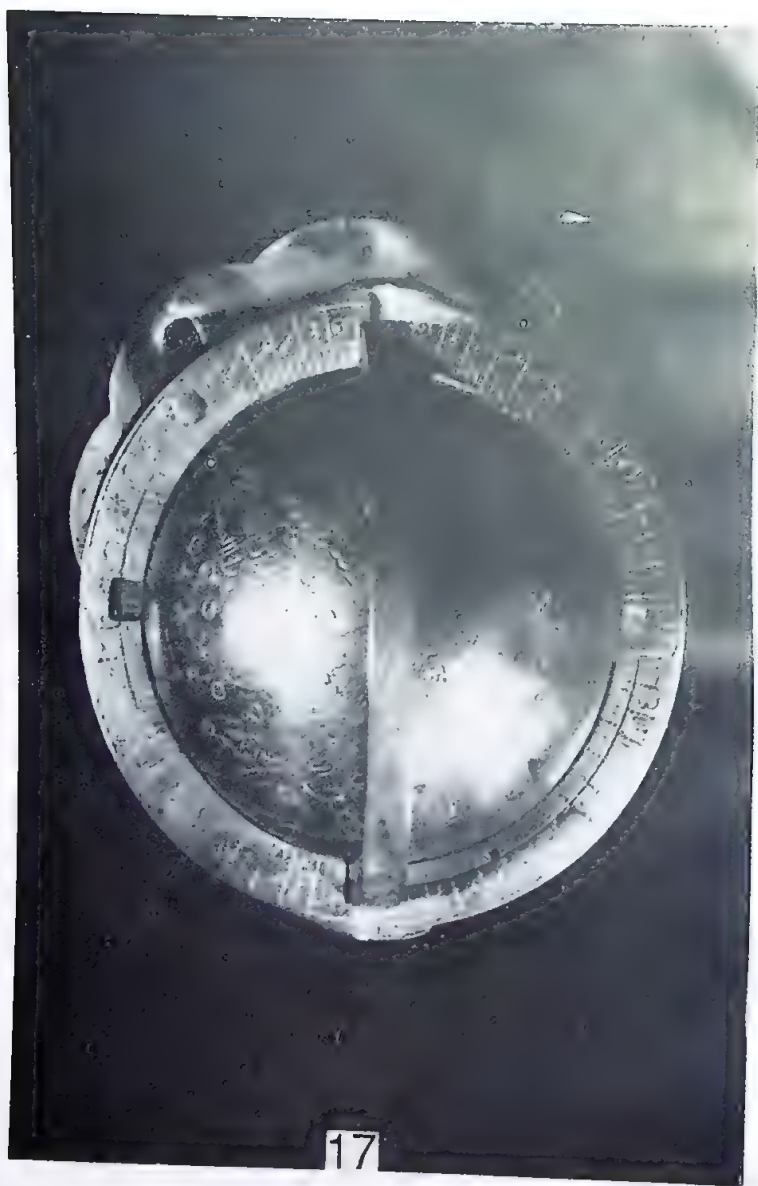

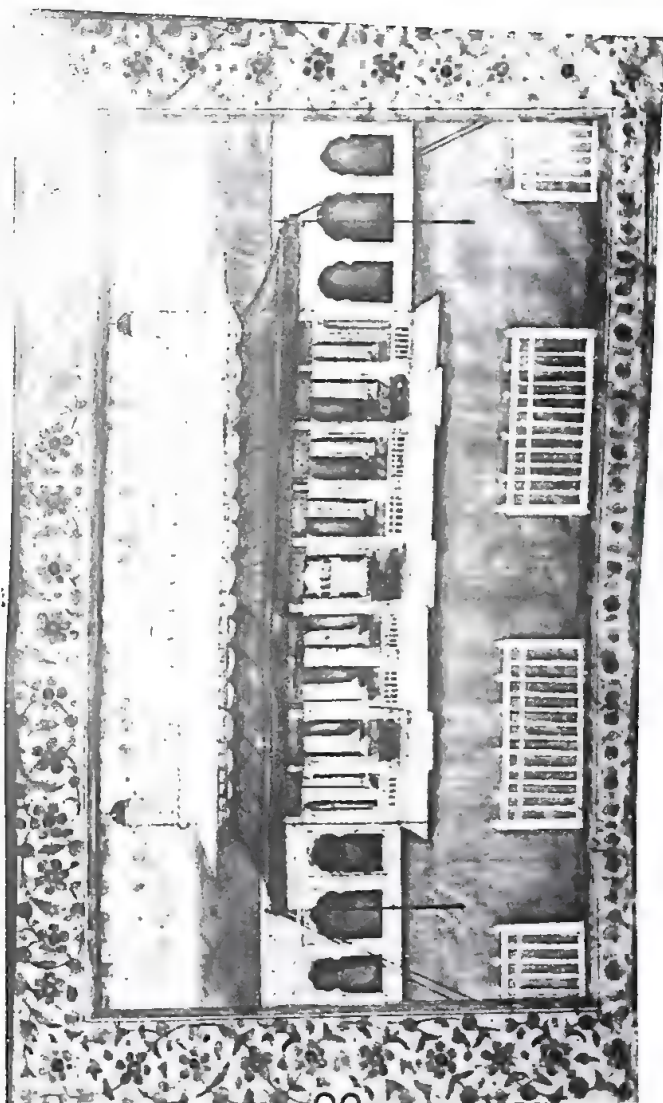

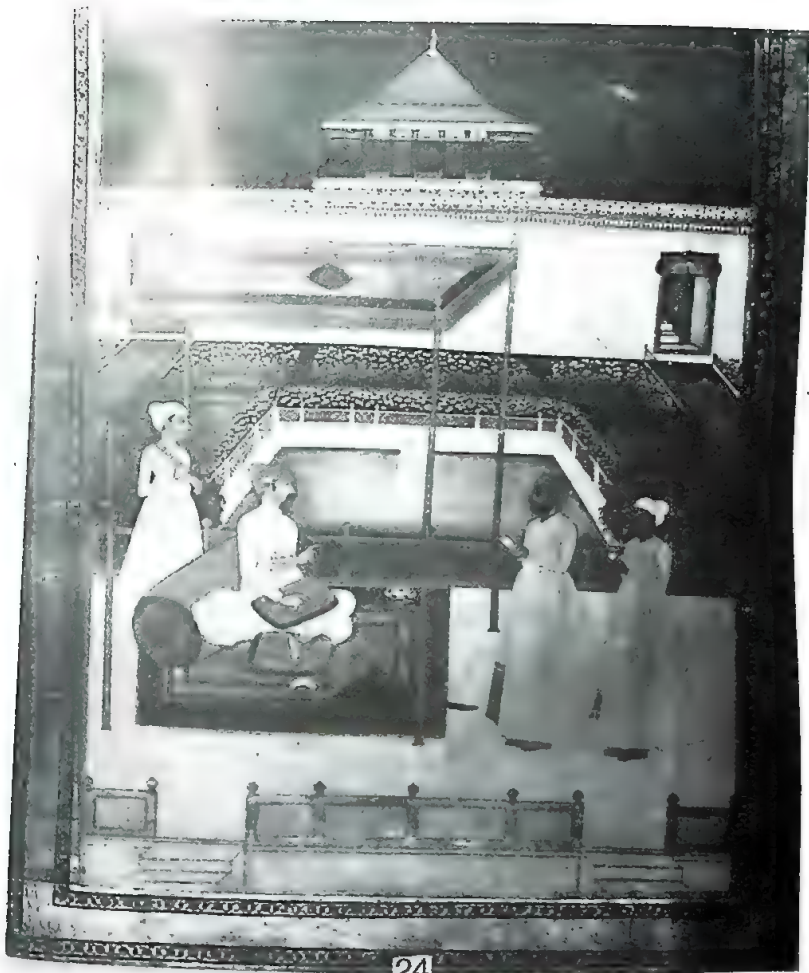

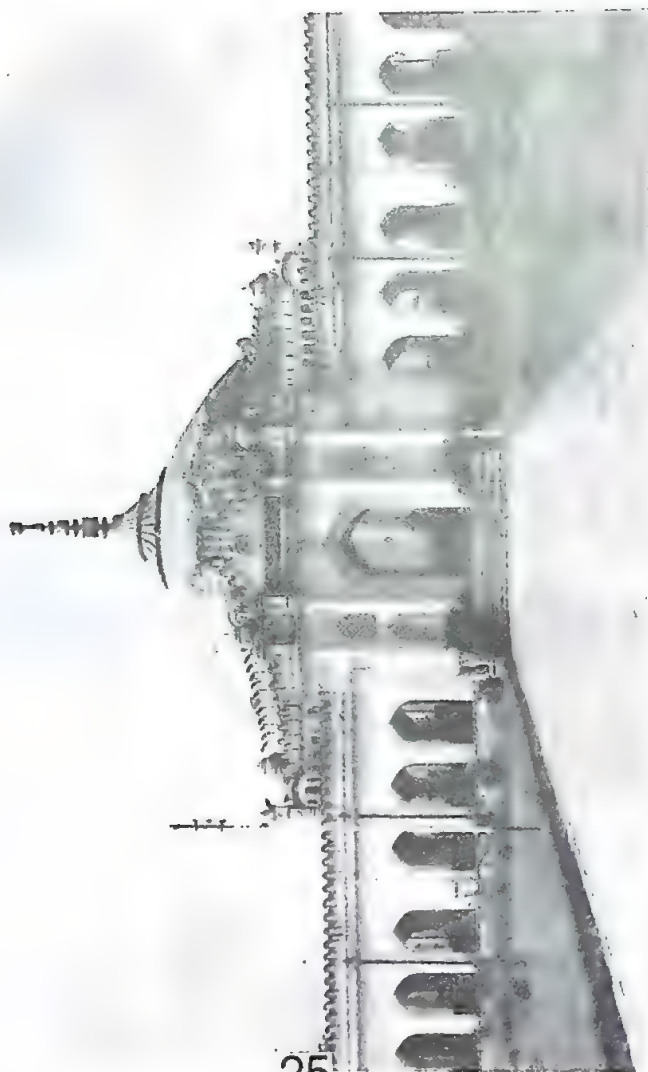

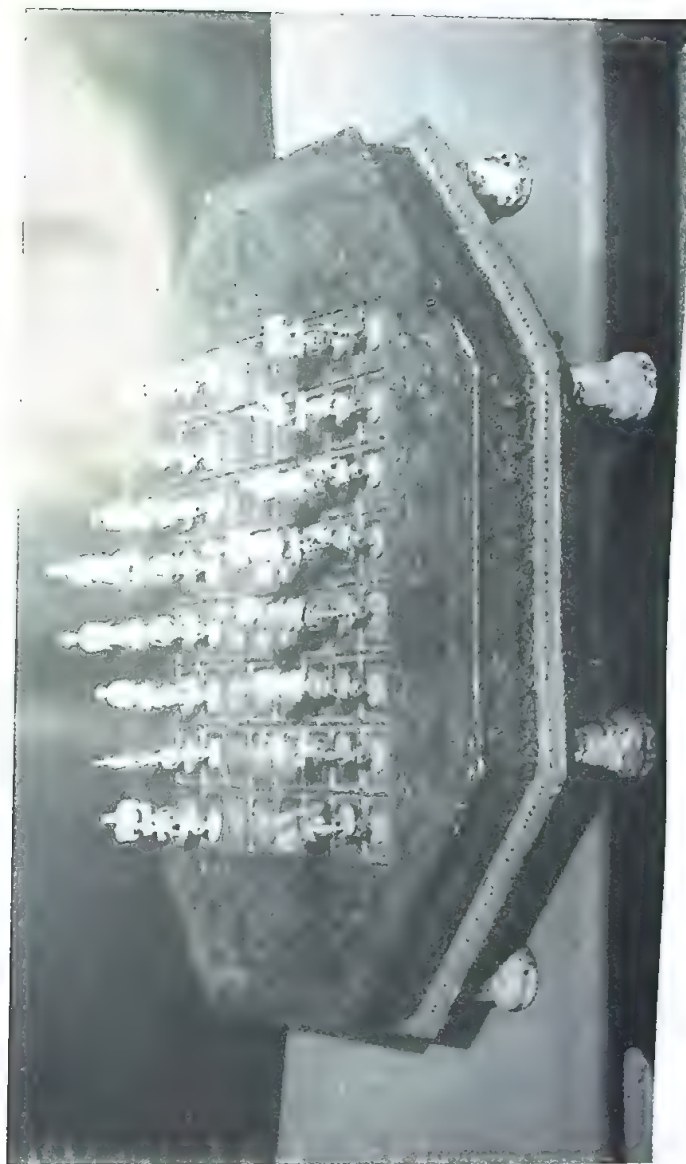

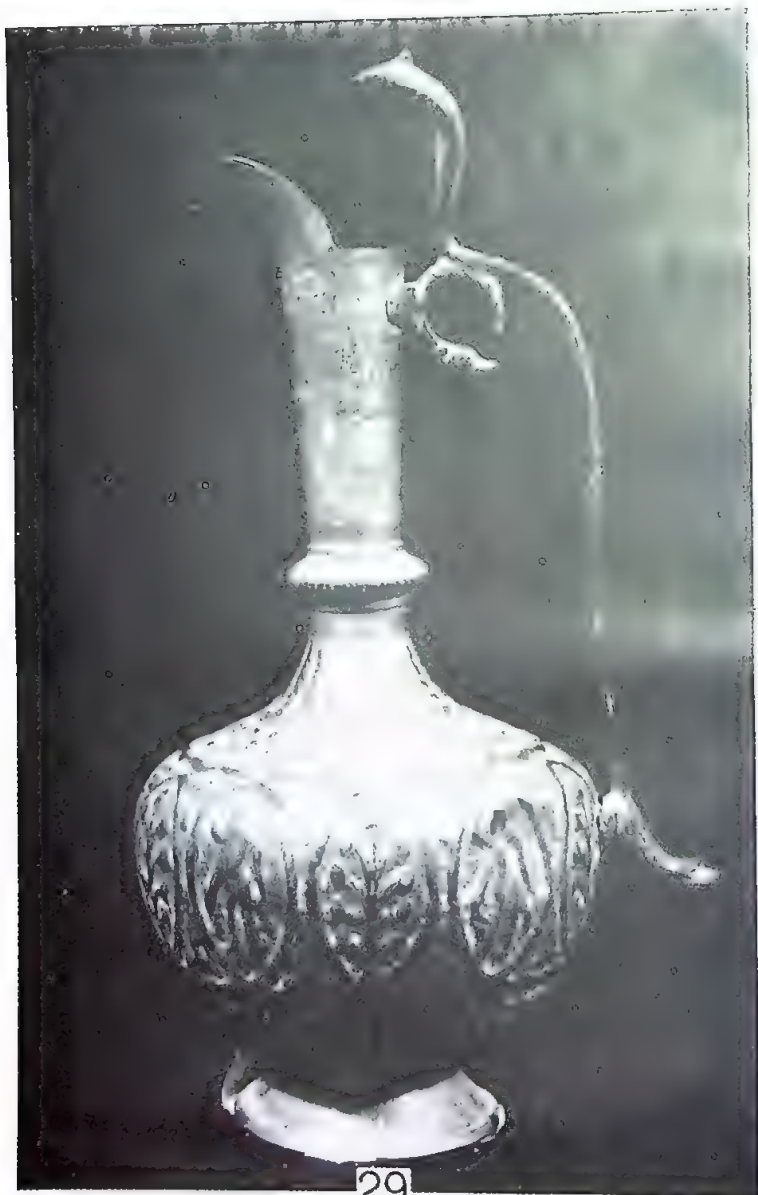

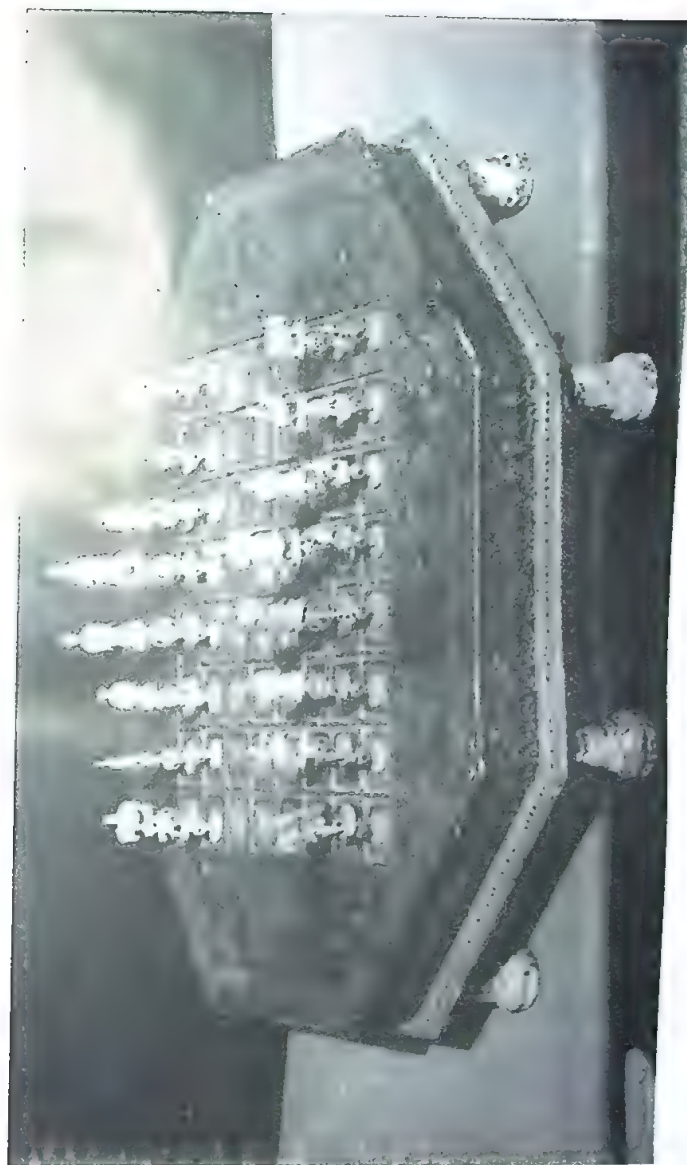

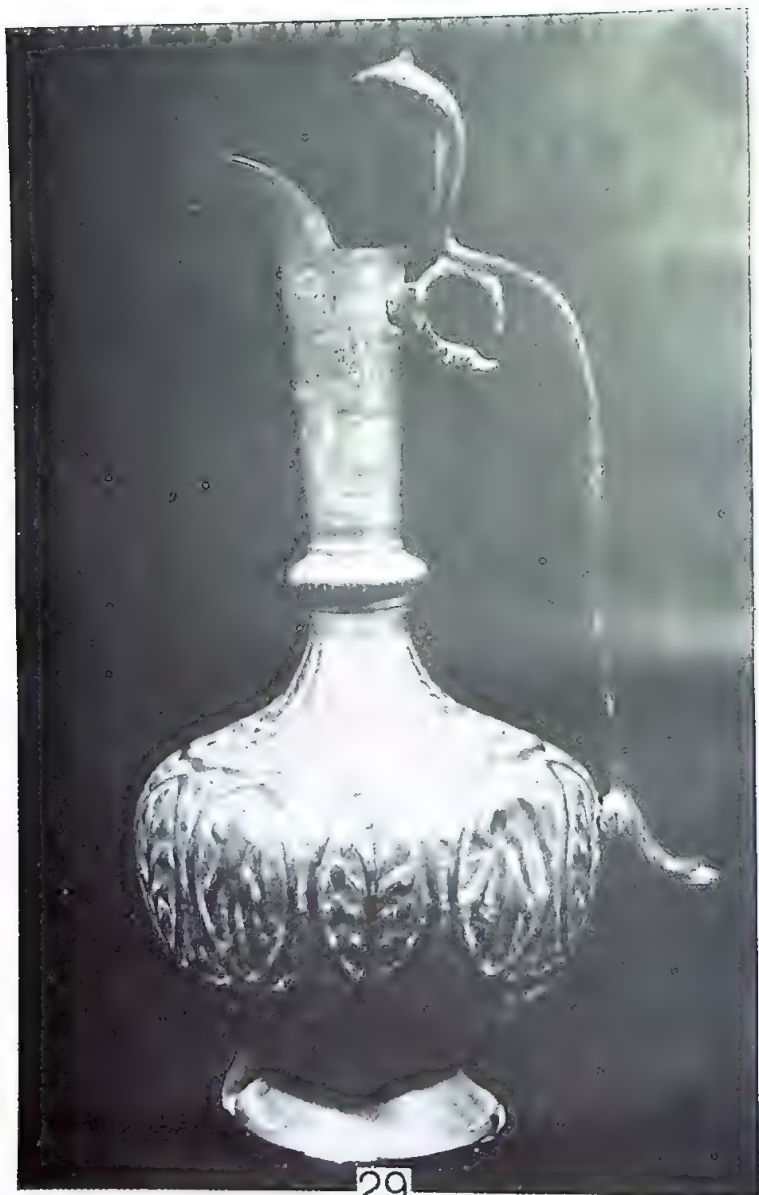

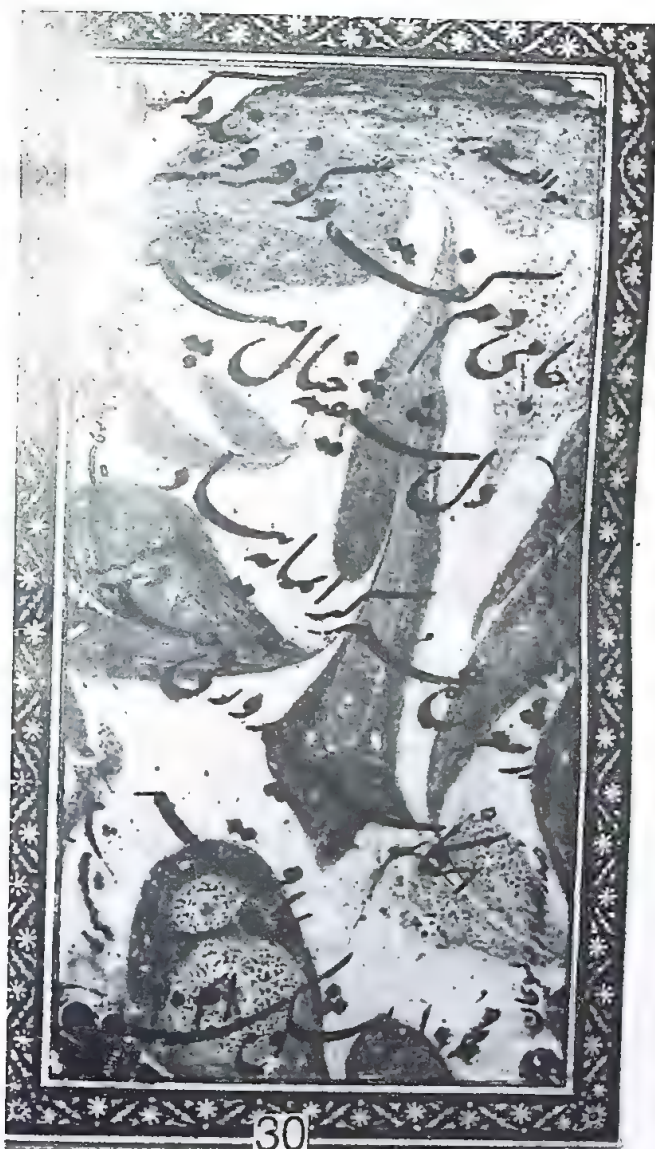

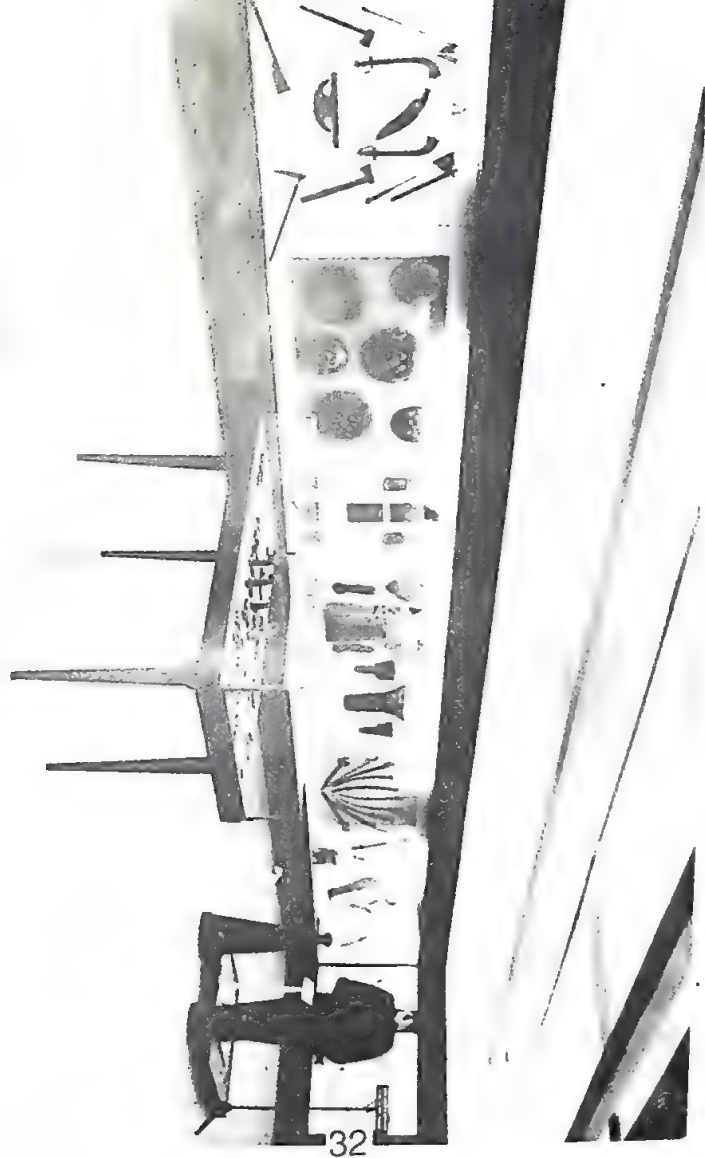

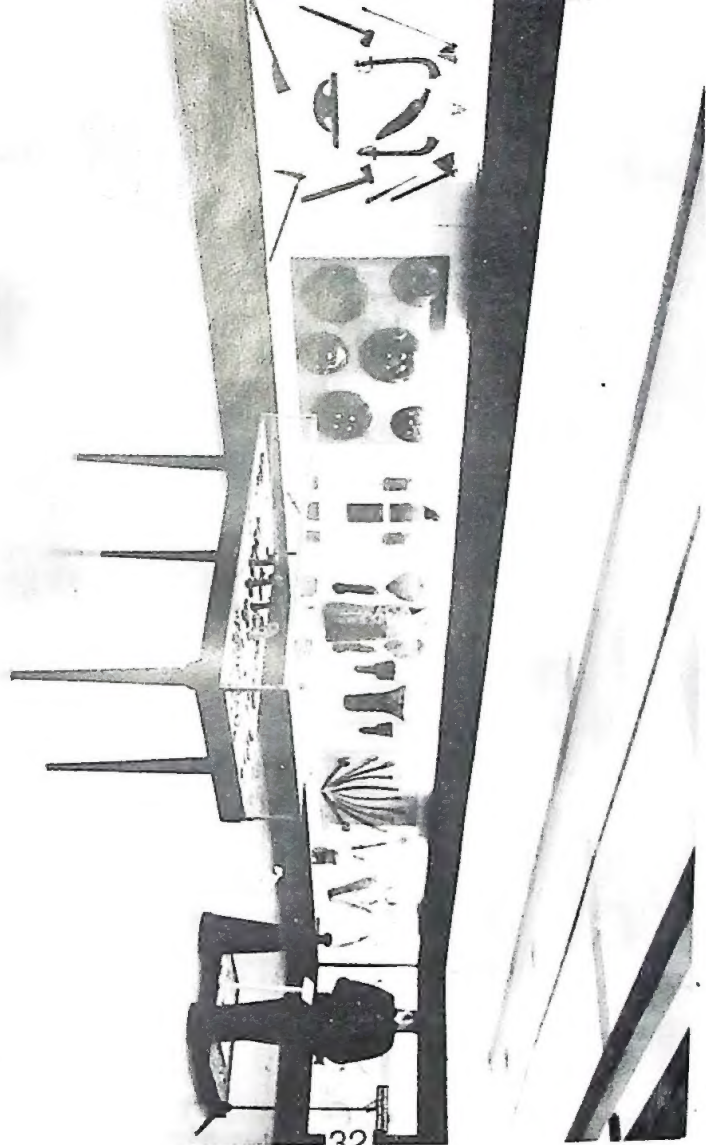

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

[illegible]

Hindustani Tarikh-o-Saqafat

Aur

Funoon-i-Latifa

Atiq Anwar Siddiqui

Hindustani Tarikh-o-Saqafat

Aur

Funoon-i-Latifa

Atiq Anwar Siddiqui

Hindustani Tarikh-o-Saqafat

Aur

Funoon-i-Latifa

Atiq Anwar Siddiqui

